

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فقہی بحثوں

المعروف بہ پنبستو

البحوث

تالیف لطیف

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی

پنبستو ژباہ

عبد الوکیل المبشر

جلد دوم

خبرونکی

المکتبۃ الاسلامیہ

مسجد کوٹہ بوغرا روڈ، چمن

0333-7752219, 0321-3452279

0700-331192

سکینینگ دارالکتب اسلامیہ pdf

فقهی بحثونه

دوهم ټوك

﴿په كندهاری پښتو﴾

ليكوال

حضرت شيخ الاسلام مفتي محمد تقی عثمانی دامت برکاتهم

ژباړن

عبد الوكيل مبشر

خپرنډوی

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره رود چمن

.....۱.....	د بېنک د بېياز تېس په اړه شرعي حکمونه
.....۵۰.....	د صادر اتو شرعي حکمونه
.....۸۳.....	په عربي ژبه د جمعې خطبه
.....۱۰۶.....	تاسو بايد زکات څرنگه ادا کړئ
.....۱۵۰.....	په يو ځل دور کړل سوو درو طلاقونو شرعي حکم
.....۱۷۹.....	د تعاطي او استجرار حکم
.....۲۱۲.....	په اسلام کي اقدامي او دفاعي جهاد
.....۲۲۹.....	مضاريه سر تيفيکيټ يا سندات المقارضة
.....۲۵۱.....	د قضاء عمري حقيقت
.....۲۶۱.....	په جيل خانه، هوائي ميدان او فوځي اډه کي د جمعې لمونځ
.....۲۶۸.....	د پردې شرعي حدود
.....۲۸۷.....	په اسلام کي د تصوير حکم
.....۳۰۲.....	په حرامو شيانو سره علاج
.....۳۰۸.....	د څارويو د ذبح احکام او د نامسلمانو هيوادونو څخه در اوړل سوو غوښوا حکام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د بینک د پپازتس

په اړه

شرعی حکمونه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله
واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين -

اوس مهال بینک د پپازتس زیات اهمیت پیدا کړی دی، او د هر ښار او هري سیمي وگړی
په خپلو کاروباري معاملاتو کي هغه ته زیاته اړتیا لري، د پپازتس په اړه د شرعی له مخي
زیات حکمونه سته چي دهغه پیرنډل یوه ضروري خبره ده، که څه هم دغه مسئلې نوي را
پیدا سوي دي خو د قرآن او سنت د بیان سوو اصولو څخه او د امت فقیهانو چي د
فقهې په کتابونو کي کوم تفصیلات بیان کړي دي شرعی حکمونه په وضاحت او تفصیل
سره بیانوو، خدای جل جلاله دي وکړي چي دغه کار دده د رضا سبب وگرزي او توفیق
رانصیب کړي. آمین -

بینک ډیپازټس څه ته وایي؟

د بینک ډیپازټس (Bank deposit) کوم ته چي په عربي کي "الودائع المصرفية" ویل کیږي، مطلب دادی چي یو کس خپلي روپۍ د امانت په توګه په یوه مالیاتي اداره کي کښېږدي، هغه که د معین وخت لپاره وي او یا هم په خپل مینځ کي دا معاهده ترسره سي چي د غوښتنی پر مهال خپلي روپۍ راوباسي، اوس بانکونه په دې شکل دي چي کوم کس په هغه کي خپلي روپۍ جمع کړي، نو هغه روپۍ په بانک کي نه پاته کیږي.

بلکه دنورو روپۍ و سره د یو ځای کولو څخه وروسته د پانګی اچوني لپاره یې خپل ګیراک ته ورسپاري او د هغه په مرسته د سود یا ګټی غوښتنه کوي، او دغه روپۍ د بانک په ضمان کي پاته کیږي، او دخپل مینځي منل سوي و شرطونو مطابق پر بانک باندي دا لازمه ده چي دغه روپۍ په هر حال کي خپل مالک ته ورسپاري.

نو معلومه سوه چي ددغه روپو لپاره چي په عمومي ډول د "ودیعت" یا "امانت" کلمه کارول کیږي، د هغه څخه هغه معنا نه ده مراد کومه چي په فقه کي مراد ده، ځکه چي په فقه کي د "ودیعت" او "امانت" کلمه په دې معناده چي ایښوول سوی شی په خپل اصلي شکل کي د هغه سره موجود وي، او که چیري دده د تجاوز څخه پرته هغه شی بې ځایه سي نو دده پر غاړه باندي ضمان او تاوان نه سته.

خو په بانکونو کي د ایښوول سوو روپو لپاره د ودیعت کلمه یوازي د لغوي په اعتبار کارول

کبري، په عربي کي د "وديعت" کلمه د "وديعة" څخه د "فعيلة" پروژن ده، يعني هغه شئ چي د "مودع" (د چا سره چي امانت ايسئول سوی وي) سره پريئول سي. دهمدي امله د بينک ډيپازټس لپاره د "وديعت" د کلمي کاريدنه د لغوي معنی په اعتبار سره صحيح ده، يعني بانک مودع دي، قطع نظر له دې څخه چي په ده کي ايسئول سوي روبي امانت دي يا مضمون دي، يعني قابل تاوان دي يانه دي، (خود شرعي په اصطلاح کي چي د "وديعت" د کلمي کوم مفهوم دی د بينک ډيپازټس لپاره د هغه کاريدنه صحيح نه ده).

د بينک ډيپازټس قسمونه

د موجوده بانکونو په اصطلاح کي د بينک ډيپازټس څلور قسمونه دي:

۱. کرنټ اکاؤنټ (Current account) روان حساب

په دغه ډول امانت کي د مال څښتن کولای سي چي څه وخت هم وغواړي خپل مال له بانکه را ايستلای سي، او د حساب مالک (اکاؤنټ هولډر) کولای سي چي کله هم وغواړي او په څومره اندازه چي وغواړي له بانکه خپل مال را ايستلای سي، او بانک به دده دغوښتنی سره سم په بيرنۍ توگه مال ورسپاري، او د مال څښتن (اکاؤنټ هولډر) ددې خبري پابند نه دی چي د مال را ايستلو څخه مخکي بانک ته خبر ورکړي، دغه رنگه اکاؤنټ هولډر ته بانک څه گټه يا سود نه ورکوي، بلکه په ځينو هيوادونو کي ددې برعکس بانک د مال د څښتن څخه د خپلو خدمتونو په بدل کي د فيس غوښتنه کوي.

البته په دغه اکاؤنټ (کهاټه، حساب) کې ایښوول سوی مال په جلا ډول نه ساتل کېږي بلکه د نور مال سره یو ځای کېږي، او بانک دا اختیار لري چې ایښوول سوی مال د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره وکاروي، که څه هم بانکونه په عمومي ډول د ایښودل سوي مال مناسبه حصه دځانه سره ساتي ددې لپاره چې کله هم د مال څښتن غوښتنه وکړي هغه ته ورکول سي.

۲. فکس ډیپازټ (Fixed deposit) ثابت امانتونه

دغه ډول امانت تر ټاکلي مودې پورې په بانک کې ایښوول کېږي، او د مال څښتن نه سي کولای چې د ټاکلي مودې د تیریدلو څخه مخکې خپل مال راوباسي، او په عامو حالاتو کې دغه موده د پنځلس ورځو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې وي، او بانک نوموړی مال په پانگه اچونه کې په کار راوړي، او د مال څښتن ته د بازار د حالاتو سره هم په مختلف تناسب سره سود ورکول کېږي.

۳. سیونگ اکاؤنټ (Saving account) بچت کهاټه

دغه ډول امانت د غیر معلومي مودې له مخې ایښوول کېږي، او د مال څښتن اصولو او ضوابطو ته په پام سره خپل مال را ایستلای سي.

خو ټوله مال په يو وار نه سي را ايستلای، بلکه بانک د هغه لپاره يوه معلومه اندازه ټاكي چي هره ورځ د هغه ټاكل سوي مقدار په اندازه کولای سي چي مال راوباسي، او په ځينو وختونو کي ډير مال د را ايستلو لپاره دې ته اړ دي چي بانک ته له مخکي څخه خبرتيا ورکړي.

په دغه ډول امانت کي د "کرنټ اکاؤنټ" په شان د معلومي مودې ټاکل ضروري نه دي بلکه د مال څښتن هر وخت کولای سي چي مال راوباسي، او دغه رنگه په دغه ډول امانت کي د "فکس ډيپازټ" په شان دا بنديز هم سته چي د مال څښتن نه سي کولای چي ټول مال په يو وار راوباسي، او بانک په دغه ډول امانت باندي گټه ورکوي، خو دغه گټه د "فيکس ډيپازټ" په مقابله کي کمه ده.

۴: لاکرز (lockers) بنده صندوقچه

دغه ته په عربي کي "الخزانات المقفوله" (بنده صندوقچه) ويل کيږي، يو کس د بانک دننه مخصوصه صندوقچه په کرایه باندي اخلي، او په هغه کي خپل مال ذخيره کوي، دغه مال د بانک سره هيڅ رنگه تړاو نه لري، بلکه د بانک کارکونکي هم نه پوهيږي چي په دغه صندوقچه کي څه دي، په عمومي ډول خلک په دغه صندوقچه کي سره زر، سپين زر، قيمتي ډبري او قيمتي سندونه ايردي، او نغدي روپۍ هم په دغه صندوقچه کي ايسنول کيږي.

په بانک کي ایښوول سوی مال د فقهی په رڼا کي

مخکي د دې څخه چې د یادو سوو څلور ډولو امانتونو د شرعي حکمونو څخه ځان خبر کړو دا به معلومه کړو چې دوی د فقهی په رڼا کي څه حیثیت لري ځکه چې ددوی په اړه ټول شرعي حکمونه د فقهی حیثیت په متعین کولو باندې موقوف دي. ترکومه چې د څلورم قسم یعنی "لاکرز" تعلق دی، په دې کي هیڅ شک نه سته چې "لاکرز" په کرایه باندې اخیستل کېږي، او د لاکرز اخیستونکي او بانک تر مینځ د کرایې معامله ترسره کېږي، او د دې څخه وروسته "لاکرز" د امانت په توګه د بانک سره پاته کېږي، د همدې امله پرده باندې د "امانت" احکام جاري کېږي.

ترکومه چې د اولو درو قسمونو تعلق دی، نو ددوی حیثیت په عامو بانکونو کي او په اسلامي بانکونو کي په جلا جلا ډول دی، له همدې امله به د دواړو قسمونو په اړه په جلا جلا ډول بیان وکړو.

په عام بانک کي ایښوول سوی مال

د اوس وخت ګڼ شمیر علماء په دې عقیده دي چې په عام بانک کي ایښوول سوی مال د "پور" حیثیت لري چې اکاؤنټ هولډر (د مال څښتن) یې بانک ته ورکوي، دغه مال ته که "امانت" ویل سي نو بیا هم څه فرق نه راځي ځکه چې په "عقود" کي "معنا" ته اعتبار ورکول کېږي، او "لفظ" ته اعتبار نه ورکول کېږي، د مال دغه حیثیت "کرنټ اکاؤنټ

سیونګ اکاؤنټ او فکس دپازټ“ ټولو ته شامل دي، ځکه چې له دغه ټولو څخه چې په هر اکاؤنټ (کهاټه) کې مال ایښوول کېږي نو هغه د بانک پر ذمه باندې “مضمون” دی. نو له همدې امله چې کله هم دئ “مضمون” سو نو امانت نه سو ورته ویلای، ځکه چې امانت “مضمون” نه وي. یعنې که چېرې بې له تجاوز څخه امانت بې ځایه سي نو دده ضمان نه سته.

خو ځینو علماوو بیا په “فکس دپازټ” کې د ایښوول سوي مال او په “کرنټ اکاؤنټ” کې د ایښوول سوي مال تر مینځ فرق بیان کړی دی، هغه په دې ډول چې په “فکس دپازټس” کې ایښوول سوی مال د فقهي له مخې “پور” ګڼل کېږي، ځکه چې په دغه کې اکاؤنټ هولډر (د مال څښتن) اختیار نه لري چې کله هم دئ وغواړي خپل مال له بانک څخه راوباسي، د دغه بندیز په نتیجه کې دغه مال د “امانت” پر ځای “پور” وګڼل سو دغه رنګه په “سیونګ اکاؤنټ” کې ایښوول سوی مال هم “امانت” نه دی، بلکه “پور” ګڼل کېږي، ځکه چې هلته هم اکاؤنټ هولډر په یو وخت کې خپل ټول مال نه سي را ایستلای. خو په “کرنټ اکاؤنټ” کې ایښوول سوی مال د دغو علماوو په آند په “فکس دپازټ” او “سیونګ اکاؤنټ” دواړو کې د ایښوول سوي مال سره توپیر لري، او هغه دا چې د “کرنټ اکاؤنټ” مال د “مضمون” کیدلو سره سره “امانت” هم ګڼل کېږي، ځکه چې اکاؤنټ هولډر دا واک لري چې کله هم دئ وغواړي خپل ټول مال له بانکه را ایستلای سي، او پرده باندې په دغه لړ کې هیڅ رنګه بندیز نه سته، ځکه چې په “کرنټ اکاؤنټ” کې یواځې د خوندي ساتلو په نیت مال ایښوول کېږي، او ایښوونکی کله هم په دې نیت مال نه اېږدي چې په هغه ګټه او یا سود کې شریک سي کوم چې بانک یې د پانګې اچونې په نتیجه کې تر لاسه کوي، له همدې امله چې کله د ایښوونکي مقصد بانک ته “پور ورکول” نه دی نو دغه مال ته د “پور” نوم نه سو ورکولای، ځکه چې

دغه د "تفسير القول بما لا يرضى به قائله" لاندې راځي، او پاته سوه دا خبره چې په "کرنټ اکاؤنټ" کې اېښودل سوی مال بانک د نور مال سره یو ځای کوي او بیا یې د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره په کار راوړي، نو یواځې دغه خبره نوموړی مال له "امانت" کیدلو څخه نه باسي، ځکه چې عرفاً د بانک دغه تصرف د مال د څښتن د اجازې له مخې ترسره کېږي، (او د مال د څښتن د اجازې له مخې په امانت کې تصرف او لاس وهنه کول روادي) او د دغه لاس وهنې په نتیجه کې مال د "امانت" کیدلو څخه نه وزي، خو زما په آند دغه تفصیل صحیح نه دی، ځکه چې په بانکونو کې مال اېښوونکي عوام خلک د امانت، قرض او دین د اصطلاحاتو د فرق څخه واقف نه دي، او نه هم عوام دغه رنگه اصطلاحاتو ته څه پاملرنه کوي، بلکه یواځې د مال څخه تر لاسه سوي نتیجه ته پاملرنه کوي، نو ځکه په عامو حالاتو کې په بانک کې یواځې په هغه صورت کې مال اېښودل کېږي چې بانک یې د بیرته ورکولو ضمانت په غاړه واخلي، له همدې امله که چیرې مال اېښوونکي په دې پوه سي چې زما مال په بانک کې د "امانت" حیثیت لري، او که چیرې نوموړی مال د بانک څخه غلاسي او یا هم د تعدي او تجاوز (د قواعدو د مخالفت) څخه پرته یې ځایه سي نو بانک دغه مال بیرته نه ورکوي، نو په دغه صورت کې دئ کله هم ندی خوښ چې خپل مال په بانک کې کېښېږدي، او که چیرې د بانک له لوري دا واضح سوې نه وي، یا د بانکونو د عرف له مخې دا خبره مشهوره نه وي چې کوم کس هم په بانک کې مال اېږدي، نو په بانک کې د مال اېښوونکي پخپله دا غواړي چې ددوی په بانکونو کې د "مضمون" په توګه پاته سي، یعنې که چیرې هغه یې ځایه سي نو بانک به یې ضامن وي، یواځې د "امانت" په توګه هغه مال په بانک کې نه پاته کېږي ځکه چې د "امانت" مال "مضمون" نه وي، البته د "پور" مال "مضمون" وي.

ددې څخه دا معلومه سوه چې د فقهي له مخې د مال اېښوونکو مقصد بانک ته

ورکول دي، امانت اېښوول نه دي، البته دومره خبره ضرور سته چې بانک ته یواځې پر دې اساس پور ورکول کېږي چې د تحفظ د لاس ته راوړلو لپاره هغه ضامن وگرزول سي، د تبرع او احسان له مخې هېڅکله بانک ته پور نه ورکول کېږي، چې د هغه په مرسته د بانک سره د هغه د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کومک وسي، او یواځې د دغه مقصد له امله دغه معامله د پور د صفت څخه نه وزي، ځکه چې په ”عقد قرض“ کې د دواړو خبرو کیدل ضروري دي:-

- ۱:- یو دا چې یو کس بل کس ته د دې اجازې له مخې مال ورکړي چې چیرې هم دئ وغواړي د دغه په مرسته خپلې اړتیاوې پوره کړي، خو شرط دادی چې پور ورکونکی کله هم د خپل مال غوښتنه وکړي نو پور اخیستونکی به د هغه د مال مثل بیرته ورکوي.
- ۲:- دوهم دا چې مال د پور اخیستونکي په ذمه مضمون دي (یعني دې ځایه کیدلو پر مهال به یې مثل ادا کوي).

په بانک کې چې کوم مال اېښوول کېږي، په هغه کې دغه دواړې خبرې سته، پاته سوه دا خبره چې پور ورکونکی که چیرې د احسان او تبرع له مخې پور غوښتونکي ته پور ورکړي، چې د دغه په مرسته هغه خپلې اړتیاوې پوره کړي، نو دغه مقصد د یو مال د پور کیدني لپاره ضروري نه دي، د پور په ځینو معاملاتو کې دغه مقصد موندل کېږي او په ځینو کې بیا نه موندل کېږي، (له همدې امله د دغه مقصد موجودیت او نه موجودیت د مال پر پور کیدني او نه کیدني باندې څه اغیز نه لري.

لکه څرنګه چې په روایاتو کې د حضرت زبیر بن عوام ^{رض} واقعاً لیکل سوې ده چې خلګ د خپل مال د امانت په توګه د اېښوولو لپاره دوی ته راتلل، او موخه یې د حضرت زبیر بن عوام ^{رض} سره کومک نه وو، بلکه د خپل مال ساتنه یې مقصد وو، خو د حضرت زبیر بن عوام ^{رض} معمول دا وو چې دوی د دې شرط له مخې د تصرف اجازه اخیستل چې دغه مال به

زما سره مضمون وي، ددغه شرط او اجازې څخه وروسته به مال قبلوي، نو كله چې به يو كس د امانت په نامه مال وړاندي كړي نو دوى به وفرمايل چې "لا لکن هو سلف" ددغه مال امانت نه دی بلکه پور دی، حضرت زبير^{رضي} ددغه معامله "عقد سلف" يعنې د پور عقد وټاکي، حال دادی چې د پور ورکونکو مقصد ددغه پور له مخې د حضرت زبير^{رضي} سره كومك نه دی، بلکه ددغه پور څخه دهغو مقصد يواځې دخپل مال ساتنه ده.

(بخاري شريف، كتاب الجهاد، باب بركة الغازي في ماله، مع فتح الباري: ۱۷۵: ۶)

ددغه تفصيل څخه معلومه سوه چې دخپل مال د ساتنې له مخې پور ورکول د پور د عقد سره څه تضاد نه لري، رشتيا خبره ده چې د پور عقد که څه هم د تبرع او احسان عقد دی، ځکه چې پور ورکونکی حق نه لری چې دخپل پور د اندازې څخه زيات مال ترلاسه کړي، خوددغه د پور عقد يو داسې "مالي عقد" هم دی چې په هغه کې ددواړو لورو څه ناڅه مفاد سته، لکه څرنګه چې د پور ورکونکي دا فائده ده چې ددغه پور په نتيجه کې دئ په آخرت کې ثواب مومي (کله چې اړو خلکو ته پور ورکول سي او موخه يې ددوی سره كومك وي) او کله بيا دا فائده وي چې د پور ورکولو په نتيجه کې دده مال د پور اخيستونکي پر ذمه مضمون ګرزي (او په نتيجه کې يې مال خوندي ساتل کېږي) ددغه فائده له مخې نن صبا خلګ په بانکونو کې مال اېږدي، که چيرې ددغه فائده موجوديت نه درلودی نو خلګو به د ساتنې له مخې خپل مال په بانکونو کې نه اېښوولای، ددې څخه معلومه سوه که خلګ د پور کولو له مخې خپل مال په بانکونو کې اېږدي، خو کله چې په عمومي ډول خلګ خبر نه دي چې ددغه مقصد لپاره په بانک کې ددغه رنګه پور اېښوولو عمل ته د فقهي په اصطلاح کې "اقراض" ويل کېږي. له همدې امله هغه خلګ ددغه عمل ته "اقراض" (يعنې پور ورکول) نه وايي (حال دادی چې په حقيقت کې ددغه "اقراض" دی) ځينې وخت دا ويل کېږي چې په "کرنټ اکاؤنټ" کې اېښوول سوی مال پور نه دی بلکه د فقهي له مخې امانت بلل کېږي

خو د مال ایښوونکو بانک ته دا اجازه ورکړې وي چې د نورو مالونو سره یې یوځای کړي، او که وغواړي نو د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې هم کارولای سي، او امانت د نورو مالونو سره د یوځای کولو، او د کارولو د اجازې سره سره بیا هم امانت پاته کېږي، خو د فقهي له مخې دغه تطبیق صحیح نه دی، ځکه چې د مال څښتن کله هم مودع (د چاسره چې امانت ایښوول سوی وي) ته د دې اجازه ورکړي چې دده مال د نورو مالونو سره گډ کړي نو په دغه صورت کې دغه عقد د امانت له تعریف څخه وزي او په "شركة الملك" سره بدلېږي، او دغه مخلوط مال ددوی دواړو ترمینځ مشترک بلل کېږي، لکه څرنګه چې فقهاوو هم همدا ډول وضاحت کړې دی،

(وګورئ: الدارالمختار مع ردالمحتار لابن عابدین: ۶: ۶۶۹)

او دا خبره د فقهي له مخې واضح ده چې په مشترک مال کې د یو شریک قبضه د بل شریک پر مال باندې د "امانت قبضه" ګڼل کېږي، که چیرې دده تجاوز څخه پرته هغه بې ځایه سي نو پرده باندې ضمان راځي، خو کوم خلګ چې په بانکونو کې مال ایږدي هغوی هیڅکله هم دا نه غواړي چې بانک پر هغه باندې د "امانت قبضه" وکړي، بلکه دوی دا غواړي چې هغه مال دي د بانک پر ذمه باندې مضمون پاته سي، ددې څخه هم دا معلومه سوه چې مال ایښوونکي نه غواړي چې د بانک سره د امانت معامله ترسره کړي بلکه غواړي چې د پور معامله ترسره کړي.

په هر صورت د یادسوي تفصیل څخه دا څرګنده سوه چې د موجوده بانکونو په درې واړو اکاؤنټونو (کهاټو) کې چې کوم مال ایښوول کېږي هغه پور دی، دغه پور اکاؤنټ هولدر "د مال څښتن" بانک ته وړاندې کوي، له همدې امله پر دغه باندې یواځې د پور حکمونه جاري کېږي.

آیا په عامو بانکونو کې مال ایښوول روادي؟

کله چې دا معلومه سوه چې په بانک کې ایښوول سوی مال پور وي، نو اوس دا پوښتنه را پیدا کيږي چې آیا مسلمان په هغو بانکونو کې خپل مال ایښوولای سي کوم بانکونه چې د سود پر اساس کار کوي؟

ترڅو پوري چې د ”فکس ډیپازټ“ او ”سیونګ اکاؤنټ“ تعلق دی، نو بانک خو اکاؤنټ هولډر ”د مال څښتن“ ته پر دغه مال باندي ګټه ورکوي، او معلومه خبره ده چې په دغه کھاتو کې ایښوول سوي مالونه د ټولو په اتفاق سره پور دي، له همدې امله بانک چې اکاؤنټ هولډر ”د مال څښتن“ ته د اصلي مال څخه زیات کوم مال ورکوي په ښکاره سود دی، چې د جواز لپاره یې هیڅ صورت نه سته، لکه څرنګه چې ”اسلامي فقه اکیډمي“ په خپله دوهمه ناسته کې پر دغه باندي متفقہ قرارداد منظور کړي، نو کوم کس چې په یادو سوو کھاتو کې مال اېږدي نو هغه د بانک سره د سودي پور معامله کوي کومه چې حرامه ده.

له همدې امله په یادو سوو دوو کھاتو کې مسلمانان مال نه سي ایښوولای خو په اوس وخت کې ځیني علماء وایي چې په دغه دوو کھاتو کې مال ایښوول روادي، خو بانک چې پر دغه باندي کومه ګټه ورکوي، هغه ګټه څوک د خپلي اړتیا د پوره کولو لپاره نه سي کارولای، بلکه مسکین ته به یې صدقه ورکوي او یا به یې د خیر په کار کې صرفوي خوزه د نوموړي نظر سره اتفاق نه سم کولای، ځکه چې د ګټې د ترلاسه کولو له مخي په بانک کې مال ایښوول، که څه هم په پام کې وي چې ګټه ډیر کار کې مصرف سي، بیا هم د سود معامله مېنځ ته راځي او دغه رنگه معامله ترسره کول د نص له مخي حرامه ده.

اصل حقیقت دادی چې د "سودی مال" د خیر په کار کې د مصرفولو مشوره هغه کس ته ورکول کېږي چې د شرعي مسئلو څخه د ناڅېرتیا پر اساس یې په غیر شرعي ډول معامله ترسره کړې وي او په نتیجه کې یې د سود مال لاس ته راوړی وي، یا هغه کس ته نوموړې مشوره ویل کېږي چا چې تراوسه پورې په خپله سوداګرې او مالي معاملاتو کې د شریعت بندیزونو ته څه پاملرنه نه کول، خو سر له اوسه توبه ګارسو او ویې غوښتل چې د سودي مال څخه خلاصون ومومي، نو هغه ته ویل کېږي چې د ثواب د نیت څخه پرته نوموړی مال د خیر په کار کې مصرف کړه، خو کوم کس چې د شرعي پابند وي او په دې نیت مال اېږدي چې کوم سود تر لاسه کړي هغه د خیر په کار کې مصرف کړي نو ددې مثال داسې دی لکه یو کس چې ددې نیت له مخې ګناه وکړي چې وروسته به توبه ګارسم، او حال دادی چې پر مسلمان دا واجب ده چې د ګناه لوري ته هیڅ مخه نه کړي چې وروسته توبې ته اړ سي.

دغه تفصیل خو د مسلمانو هیوادونو د موجوده عامو بانکونو سره اړه لري، او پاته سوه د نامسلمانو هیوادونو بانکونه چې مالکان یې هم مسلمانان نه دي نودهغو په اړه د اوس وخت علماء دا وایي چې په دغه بانکونو کې مال ایښوول او بانک چې کومه ګټه ورکوي د هغه اخیستل روادي، دغه حکم د امام ابوحنیفه د هغه وینا له مخې ورکول سوی دی چې فرمایي "يجوز اخذ مال الحربى برضاه" یعنې د حربې کافر مال د هغه د رضا له مخې اخیستل روادي، او دا چې د مسلمان او حربې تر مینځ سود نه راځي، خو جمهور فقهاء بیا دغه نه مني، آن تردې چې د وروستنیو حنفیانو فتوی هم ددغه مطابق نه ده، ځکه چې "ربا" د "قطعي نص" له مخې حرامه بلل سوې ده، او څوک چې د "ربا" څخه لاس نه اخلي، دخدای جل جلاله او دهغه د رسول ﷺ له لوري د هغه سره د جنګ

اعلان سوی دی، له همدې امله په عامو حالاتو کې دا نه ده مناسبه چې یو مسلمان د
 ”رېا“ معامله وکړي، که څه هم د حربي کافر سره وي، خو دلته یوه نکته باید په پام کې
 ونیول سي، هغه دا چې اوس وخت عام اسلامي حکومتونه د مغربي هیوادونو تر تسلط
 او کنترول لاندې دي، او په مهمو عواملو کې یې یو دادی چې هغوی یا خود مسلمانو
 هیوادونو دولت غصب کړی دی، او یا دا چې مسلمانو هیوادونو د مغربي هیوادونو څخه
 کوم پور اخیستی دی، پر هغه باندې چې کوم سود راځي، نو د هغه په صورت کې یې
 د مسلمانانو مال لاس ته راوړی دی، بل لور ته چې د مسلمانانو زیاته اندازه مال ددغه
 هیوادونو په بانکونو کې ایشوول سوی دی، پر هغه باندې هم ددوی قبضه ده، او هغه د
 خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره کاروي، بلکه د مسلمانانو په خلاف د سیاسي او جنگي
 منصوبو د تکمیلولو لپاره هغه په کار راوړي.

له همدې امله که یو مسلمان پر خپل مال باندې سود تر لاسه کړي او دغې یې پرېږدي، نو
 کافرانو ته ددغه کار له امله تقویت رسیږي، نو ددغه حالاتو له امله زما رجحان دې لوري
 ته دی چې د مسلمانانو لپاره دا رواده چې په نامسلمانو هیوادونو کې د نامسلمانو د
 بانکونو له لوري څخه چې دوی ته د خپل مال پر سر باندې کوم سود رسیږي هغه وصول
 کړي، خو دغه مال د خپلو اړتیاوو په پوره کولو کې کارول صحیح نه دی، بلکه د ثواب د
 نیت څخه پرته په کار ده چې د خیر په کار کې مصرف سي، له همدې امله به مسلمانانو
 ته د ضرر رسولو په هغه کومک کې کمی راسي کوم چې یې مسلمانان ددوی په بانکونو
 کې د خپلو مالونو په ایشوولو سره ددوی سره کوي.
 هر صورت مسئله د علماوو په وړاندې ده، دوی دي په دې اړه حتمي فیصله وفرمایي.

د سودي بانک په "کرنټ اکاؤنټ" کې مال ایښوول

لکه مخکې چې یادونه وسوه چې په "کرنټ اکاؤنټ" کې د مال ایښوولو پر سر بانک څه گټه یا سود نه ورکوي، له همدې امله په دغه اکاؤنټ (کهاټه) کې مال ایښوول د "سودي پور" په معاهده کې د داخلیدلو معنا نه لري، ددې حیثیت له مخې په کرنټ اکاؤنټ کې مال ایښوول په کار دی چې رواسي، خو د اوس عصر ځینو علماوو دا اشکال کړی دی چې دغه که څه هم "سودي پور" نه دی خو په دغه صورت کې د بانک سره د سودي معاملاتو په لړ کې کومک راځي، ځکه دا ښکاره خبره ده چې بانک دغه مال منجمد نه اېږدي، بلکه په سودي پورونو کې یې ورکوي او پر هغه باندي گټه ترلاسه کوي، له همدې امله مال ایښوونکي په سودي معاملاتو کې د بانک معاون جوړسو، خو نوموړی اشکال د لاندینيو طریقو له مخې دفع کیدلای سي:

۱. د بانکونو دا معمول دی چې په کرنټ اکاؤنټ کې ایښوول سوی ټول مال نه کاروي، بلکه د دغه مال یوه زیاته اندازه ددې غرض له مخې له ځانه سره ساتي چې د هغه په مرسته هره ورځ د مال ایښونکو طلب پوره کړل سي، خو چونکه په بانک کې ایښوول سوي ټول مالونه په ګډه توګه سره ساتل کېږي، نو هیڅ یو اکاؤنټ هولډر "د مال خښتن" په یقین سره دا نه سي ویلای چې دده مال په سودي معامله کې لګیدلی دی.
۲. بانک چې په کومو ځایونو کې مال لګوي، هغه ټول ځایونه شرعاً ممنوع نه دي، بلکه ځیني داسي ځایونه هم سته چې په هغه کې مال لګول حرام نه دي، نو هیڅ یو اکاؤنټ هولډر "د مال خښتن" په یقین سره دا نه سي ویلای چې دده مال په هغه ځای کې لګیدلی دی کوم چې شرعاً حلال نه دی.

۳:- د سود څخه پرته د پور معامله شرعاً رواده، او د "نغدو" حکم دادی چي په "عقود صحیحه" کي په متعین کولو سره متعین کړزي، او په کرنټ اکاؤنټ کي چي کوم کس هم مال اېږدي، نو بانک ته د پور ورکولو په نتیجه کي هغه مال دده د ملکیت څخه وزي او د بانک تر ملکیت لاندې راځي، اوس چي بانک په دغه مال کي کوم تصرف کوي، هغه د اکاؤنټ هولډر په ملکیت کي تصرف نه کښل کېږي، له همدې امله دغه صرف د هغه لور ته نه سي منسوب کیدلای.

۴:- پر گناه باندي د یو چا کومک کول که څه هم حرام دي، خو فقهاء کرامو ددې لپاره څه اصول بیان کړي دي، چي دغه ځای د هغه د تفصیل لپاره مناسب نه دی، او د تفصیل لپاره دي لاندیني کتابونه ولوستل سي.

(در مختار مع ردالمختار جلد ۵ صفحه ۲۷۲. تکمله فتح القدیر جلد ۸ صفحه ۱۲۷. شرح المذهب جلد ۹ صفحه ۳۹۱. نهاية المحتاج جلد ۳ صفحه ۴۵۴. حواشی الشروانی علی تحفة المحتاج جلد ۴ صفحه ۳۱۷. الفروق للقراقی جلد ۲ صفحه ۳۳. نیل الاوطار للشوکانی جلد ۵ صفحه ۱۵۴.)

زما پلار بزرگ حضرت مولانا مفتي محمد شفيع صاحب پر دغه موضوع باندي يوه ځانگړې رساله ليکلې ده، او په دغه رساله کي يې هغه ټول فقهي نصونه راوړي دي، کوم چي د "اعانت" د مسئلې سره اړه لري، نو موږې رساله د عربي "احکام القرآن" د دريمي حصې د جزء په توگه چاپ سوې ده، د دغه رسالې په وروستۍ کي د نوموړي مسئلې لنډيز دا رنگه مطرح سوی دی چي:-

(ان الاعانة على المعصية حرام مطلقاً بنص القرآن اعنى قوله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، وقوله تعالى: فلن اكون ظهيراً للمجرمين، ولكن الاعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق الابنية الاعانة او التصريح بها او تعيينها في استعمال هذا الشئ بحيث لا يحتمل غير المعصية ومالم تقم المعصية بعينه لم يكن من الاعانة حقيقة بل من التسبب ومن اطلق عليه لفظ الاعانة فقد تجوز لكونه صورة اعانة

کما من السیر الکبیر ثم السبب ان کان سببا محرکا وداعیا الی المعصیه فالتسبب فیہ حرام کالاعانة علی المعصیه بنص القرآن کقوله تعالی: لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، وقوله تعالی: فلا تخضعن بالقول، وقوله تعالی: لا تبرجن، الایة، وان لم یکن محرکا وداعیا بل موصلا محضا وهو مع ذلك سبب قریب بحیث لا یحتاج فی اقامة المعصیه به الی احداث صنعة من الفاعل کبیع السلاح من اهل الفتنة و بیع العصیر ممن یتخذ خمرا و بیع الامرد ممن یعصی به و اجارة البیت ممن یبیع فیہ الخمر او یتخذها کنیسه او بیت نار و امثالها فکله مکروه تحریم بشرط ان یعلم به البائع والا اجد من دون تصریح به باللسان فانه ان لم یعلم کان معذورا وان علم و صرح کان داخلا فی الاعانة المحممة۔

وان کان سببا بعیدا بحیث لا یفضی الی المعصیه علی حالته الموجودة بل یحتاج الی احداث صنعة فیہ کبیع الحديد من اهل الفتنة و امثالها، فتکره تنزیهاً (احکام

القران جلد ۳ صفحہ ۷۴)

”دقرآنی نص له مخی پر گناه باندي د چاکومک کول مطلقاً حرام دی، په قرآن کریم کی لوی خښتن جل جلاله فرمایلي دي: ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان: ”یعني په گناه او زیاتي کی یو دبل کومک مه کوئ“ (سورة المائدة: ۲) بل خای یې فرمایلي دي: فلن اکون ظهیرا للمجرمین: ”یعني زه هیڅکله هم د جنایت کارانو کومک نه کوم“ (سورة القصص: ۱۷)

”خو په حقیقت کی ”اعانت“ هغه ته ویل کیږي چي د معین یعني کومک کونکي د عین فعل په نتیجه کی معصیت رامینځته سي، دا په هغه صورت کی امکان لري چي کومک کوونکی د کومک کولو نیت هم وکړي، یا یې وضاحت وکړي، یا د معصیت ترسره کولو لپاره د کوم شي کارول داسي متعین کړي چي د معصیت څخه پرته په بل څه کی د هغه د کارولو احتمال پاته نه سي، خو که چیري معصیت د معین ”کومک کوونکي“ د عین فعل په نتیجه را مینځته نه سي، نو هغه ته حقیقه کومک نه ویل کیږي۔

بلکه هغه ته د معصیت سبب ویل کیږي، او څوک چې یې "اعانت" بولي نو هغو د مجاز له مخه دغه وینا کړې ده، ځکه چې دغه صوره "اعانت او کومک" د حقیقه نه دی، لکه څرنګه چې د "السير الكبير" په حواله دغه خبره تیره سوې ده، وروسته "سبب" ته کتل کیږي، که چیري هغه سبب د معصیت لوري ته محرک او داعي وو، نو د هغه سبب جوړیدل حرام دي، لکه څرنګه چې "اعانت علی المعصیت" حرام دی د قرآني نص له مخي، لوی څښتن جل جلا له فرمایلي دي: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله: (سورة الانعام: ۱۰۸) "یعني هغو ته ښکېل مه کوئ د کومو چې دغه خلګ د خدای جل جلا له "د عبادت" په پریښوولو سره عبادت کوي، ځکه چې هغه د ناخبرتیا له امله تجاوز کوي او د لوی څښتن جل جلا له د شان سپکاوی کوي" بل ځای یې فرمایلي دي: فلا تخضعن با لقول: (الاحزاب: ۳۲) بل ځای یې فرمایلي دي: ولا تبرجن: (الاحزاب: ۳۳)۔

او که چیري هغه سبب د معصیت لپاره محرک او داعي نه وو، بلکه یواځي تر معصیت پوري رسوونکی وو، ددې سره سم په دې لحاظ سره هغه معصیت ته نژدې هم وي چې دده په مرسته د معصیت د ترسره کولو لپاره څه بدلون ته اړتیا هم نه پیدا کیږي، د مثال په ډول په فتنه خوړونکو خلګو باندې سلاح خرڅول، یا په شراب جوړونکي باندې د انګور شیر خړڅول، یا امر د غلام په داسي چا باندې خرڅول چې هغه یې د بدکاری لپاره رانیسي، یا داسي چاته ځای په کرایه باندې ورکول چې د هغه په اړه دا معلومات وي چې هغه په دغه ځای کې د شرابو سوداګري کوي، یا د هغه څخه "کنیسه" (د یهودانو عبادت خانه) جوړوي، یا د مجوسیانو عبادت خانه جوړوي، په دغو ټولو صورتونو کې پلورل یا په کرایه باندې ورکول مکروه تحریمي دی، خو شرط دادی چې پلورونکی یا آجر (څوک چې ځای په کرایه باندې ورکوي) ته د څه وضاحت څخه پرته نوموړې خبره معلومه وي خوکه پلورونکی او آجر ته په دې اړه څه معلومات نه وه، نو په

دغه صورت کې هغوی معذور ګڼل کېږي، او که چیرې دوی ته د وضاحت له مخې دا معلومه وه، او پلورل یا په کرایه کول یې د علم سره سره ترسره کړه، نو په دې صورت کې بايع او آجر دواړه پر حرام باندي کومک کوونکي ګڼل کېږي.

او که چیرې هغه سبب قریب نه وي بلکه سبب بعید وي، چې په موجوده صورت کې معصیت نه رامینځته کېږي، بلکه د معصیت را مینځته کیدلو لپاره بدلون ته اړتیاوي، د مثال په ډول په فتنه او فساد خورونکو خلکو باندي وسپنه یا داسې بل څه پلورل، نو دغه صورت مکروه تنزیهي دی. (جواهر الفقه جلد ۲ صفحه ۴۵۳. احکام القرآن، حضرت مولانا مفتي محمد شفیع صاحب، جلد ۳ صفحه ۷۴).

زمونږ پلار محترم په خپله یوه بله مقاله کې چې په اردو ژبه کې ده نوموړې مسئله لا واضح کړې ده، چې لنډیز یې په لاندي ډول دی:

”که چیرې د ”تسبب“ مفهوم د مطلق سببیت لپاره عام کړل سي نو دا امکان سته چې په ټوله نړۍ کې یو مباح کار مباح او جائز پاته نه سي، د مثال په ډول غله کروونکی او دمیوې لپاره درختي ایښوونکی ددې لپاره هم سبب جوړیدلای سي چې په دغه غلې او میوې سره هغه اعداء الله (د خدای جل جلا له دشمنانو) ته فائده ورسول، جامه جوړول، مکان جوړول، لوبښی او د استعمال شیان جوړول، په دغو ټولو کې ښکاره داده چې هر ښه او بد هغه کاروي، او په فسق او فجور کې چې کارېږي هم یې سبب جوړوونکی دی، نو که چیرې دغه رنگه حرمت عام کړل سي نو امکان سته چې په ټوله نړۍ کې دي هیڅ یو کار هم جائز پاته نه سي، له همدې امله ضروري ده چې د سبب قریب او سبب بعید تر مینځ توپیر وسي، سبب قریب ممنوع و ګڼل سي او سبب بعید مباح، ذکر سوي ټول مثالونه د سبب بعید لپاره دي، نو ځکه هغه روادي.

وروسته د سبب قریب هم دوه قسمونه دي:

یو سبب جالب او باعث، چې د گناه لپاره محرك وي، او د گناه د رامینځته کیدلو لپاره دده څخه پرته په ښکاره بله وجه نه وي، ددغه رنگه سبب ارتکاب داسي دی لکه د معصیت ارتکاب.

علامه شاطبي د "موافقات" د اولنۍ حصې په مقدمه کې ددغه رنگه اسبابو په هکله فرمایلي دي چې "ایقاع السبب ایقاع للمسبب" (یعني د سبب ارتکاب د مسبب ارتکاب دی) کله چې ددغه رنگه اسبابو ارتکاب خپله د معصیت ارتکاب وگڼل سو، نوله همدې امله د معصیت نسبت هغه چاته کېږي چا چې د سبب ارتکاب کړی دی، د یو فاعل مختار د حائل کیدلو له امله د معصیت نسبت دده څخه نه قطع کېږي، لکه په حدیث شریف کې د بل مور او پلار ته د ښکښلو والا په اړه دا ویل سوي دي چې دغ څپل مور او پلار ته ښکښل کوي، ځکه چې دغه رنگه تسبب للمعصية د قرآن او حدیث د نصونو له مخې خپله یو معصیت دی.

د سبب قریب دوهم قسم دادی چې سبب قریب خووي خو د معصیت لپاره محرك نه وي، بلکه د معصیت صدور د یو بل فاعل مختار د خپل فعل له امله کېږي، لکه "بیع العصیر ممن یتخذ خمرا" یا "اجارة الدار لمن یتعبد فیها للاصنام" او داسي نور، نو دغه رنگه بیع او اجاره که څه هم له یوې لوري څخه د معصیت سبب قریب گڼل کېږي، خو بل لورته بیا د خپل ذات په اعتبار سره د گناه لپاره جالب او محرك نه گڼل کېږي، ددغه رنگه سبب قریب حکم دادی چې که چیرې د پلورونکي او اجاره ورکونکي مقصد پر معصیت باندي د رانیوونکي او اجاره اخیستونکي کومک وي، نو دغه د معصیت ارتکاب او اعانت دی، او قطعاً حرام دی، او که چیرې ددوی دا مقصد نه وي نو بیا دوه صورتونه دي. یو صورت دادی چې دا معلومه نه وي چې د انګورو د شیرې څخه سرکه جوړېږي یا

شراب جوړېږي، نو په دغه صورت کې دغه بلاکراحت روادۍ، او که چیرې دا معلومه وي چې شراب ځنې جوړېږي، نو دغه مکروه دی، بیا د مکروه هم دوه قسمونه دي: یو دا چې مبیعه د تغیر او بدلون څخه پرته په معصیت کې وکارول سي، دغه بیع مکروه تحریمي ده، دوهم دا چې مبیعه د تصرف او بدلون څخه وروسته په معصیت کې وکارول سي، نو په دغه صورت کې دغه بیع مکروه تنزیهي ده. (جواهر الفقه: ۲: ۴۶۰-۴۶۲)

نو پر دې اساس چې په بانک کې کوم مال ایښوول کېږي، په هغه کې د فکر وهلو څخه وروسته دا څرګنده سوه چې په ”کرنټ اکاؤنټ“ مال ایښوول د سود د معاملې لپاره یو داسې محرک او سبب نه دی چې که چیرې دغه مال په بانک کې نه کېښېښول سي، نو بانک د سودي راکړه ورکړې په ګناه کې نه مبتلا کېږي، له همدې امله مال ایښوونکي د سبب قریب دوهم قسم دی، او په عمومي ډول په بانک کې د دې مقصد لپاره مال نه ایښوول کېږي، چې په سودي راکړه ورکړې کې د بانک سره کومک وسي، بلکه په عمومي ډول د مال ساتنه مقصدوي، او مال ایښوونکي ته په یقین سره دا نه ده معلومه چې دده مال په سودي راکړه ورکړې کې لګول کېږي، بلکه دا احتمال هم سته چې دده مال په بانک کې خوندي پاته سي، او یا په روا او مشروع راکړه ورکړې کې ولګول سي خوکه چیرې په فرضي توګه بانک دده مال په سودي راکړه ورکړې کې ولګوي، بیا هم د کرنسي دا اصول دی چې په جائز عقود معاوضه کې په متعین کولو سره هغه نه متعین کېږي، له همدې امله سودي معاملې په ”کرنټ اکاؤنټ“ کې د ایښوول سوي مال لوري ته نه منسوب کېږي، بلکه هغه معاملې دده لوري ته منسوب کېږي چې اوس د بانک خپل ملکیت ګڼل کېږي، له زیات څخه زیات دومره ویل کېدلای سي چې په ”کرنټ اکاؤنټ“ کې مال ایښوول مکروه تنزیهي دی. په دې کې هیڅ شک نه سته چې نن صبا په زیاته اندازه جائز معاملې هم د بانک سره تړون پیدا کړی دی، او ددغه معاملاتو د تکمیل لپاره انسان

دې ته اړدی چې په څه ناڅه ډول په بانک کې خپل اکاؤنټ (کهاټه) خلاصه کړي، کله چې په بانک کې د اکاؤنټ (کهاټه) د خلاصولو ضرورت په پوره توګه ښکاره سو، نو د دغه ضرورت له مخې په بانک کې د "کرنټ اکاؤنټ" په خلاصولو کې چې کوم کراهت تنزیهي موجودیت درلودی انشاء الله هغه هم پای ته رسیږي.

په اسلامي بانک کې ایښوول سوی مال

که چیرې د اسلامي بانک په "کرنټ اکاؤنټ" کې مال ایښوول سوی وي نو حکم یې بعینه دهغه مال د حکم په شان دی کوم چې د عام بانک په "کرنټ اکاؤنټ" کې ایښوول سوی وي او د دواړو تر مینځ توپیر نه سته، دغه مال د بانک پر ذمه پور دی او بانک یې ضامن دی او پر دغه مال د پور حکمونه جاري کېږي، خو د اسلامي بانک د "فکس ډیپازټ" او "سیونګ اکاؤنټ" مال د عام بانک د "فکس ډیپازټ" او "سیونګ اکاؤنټ" د مال سره توپیر لري، که څه هم د عام بانک په نوموړو کهاټو کې ایښوول سوی مال پور وي او د سودي ګټې پر اساس باندي په بانک کې ایښوول کېږي، خو اسلامي بانک بیا د سودي ګټې پر اساس باندي کار نه کوي بلکه نوموړی مال د شرکت پر اساس اخلي او د ګټې په صورت کې بانک او د مال څښتن سره شریکان دي، نو دغه مال په اسلامي بانک کې پور نه بلکه د عقد مضاربت رأس المال ګڼل کېږي، او د مال څښتن د بانک په ګټه کې د متناسبي حصې حقدار دی، او که چیرې تاوان رامینځته سي نو په تاوان کې هم شریک دی، او دهغه مال ضمان د بانک پر ذمه نه سته، له همدې امله بانک نه د رأس المال ضامن دی او نه هم د ګټې ضامن دی، خو که چیرې د بانک له لوري تجاوز رامینځته سي نو د هغه تجاوز په اندازه به ضمان ادا کوي.

زما په آند په بانک کې د امانت په توګه مال ایښوونکي (ډیپازيټرن) جلا حیثیت لري او د بانک په

کاروبار کې حصه دار خلک (یعنې ډائریکټران او اسپانسرز او شئیر هولډرز) جلا حیثیت لري، هغه په دې ډول چې د بانک او "ډیپازیترز" ترمینځ عقد مضاربت وي، او د حصه دارانو په خپل مینځ کې عقد شرکت وي، همدا وجه ده چې حصه داران د بانک په عام مجلس کې د څه ویلو حق لري ګواکې حصه دارانو خپل مال او عمل دواړه بانک ته وړاندي کړي دي، او د شریکانو کیفیت همدا ډول وي، خو ډیپازیترز بیا په دغه رنگه مجلس کې د څه ویلو حق نه لري او نه هم د بانکي کارونو په منصوبه بندي کې لاس وهنه کولای سي، بلکه یواځې خپل مال وړاندي کوي، او په عقد مضاربت کې درب المال کیفیت همدا ډول وي.

د بانک شریکان یعنې شئیر هولډرز په مجموعي توګه د ډیپازیترز لپاره ددوی د امانتونو د پانګې په تناسب سره ددوی مضارب ګڼل کېږي، نو حصه داران په خپل مینځ کې شریکان ګڼل کېږي او د ډیپازیترز سره ددوی تعلق د مضاربت دی، او دغه رنگه دوه قسمه تعلقات په اسلامي فقه کې یوه مشهوره خبره ده، فقهاوو لیکلي دي چې که چیرې مضارب خپل مال د مضاربت د مال سره ګډ کړي نو دا روا دي او په دغه صورت کې دئ په نیم مال کې مضارب او په نیم مال کې مالک متصور کېږي. (مبسوط لکسر خسی ۲۲: ۲۳۳)

په بانک کې د ایښوول سوو امانتونو ضامن

دیاد سوي تفصیل څخه دا معلومه سوه چې په مروجو بانکونو کې ایښوول سوي مالونه د بانک پر ذمه پور دي، برابره خبره ده چې هغه مال په فکس ډیپازټ کې ایښوول سوی وي، یا په کرنټ اکاؤنټ کې، یا په سیونګ اکاؤنټ کې، دغه ټول مالونه د بانک پر ذمه پور ګڼل کېږي.

او ډیپازیترز ته به یې بیرته ورکوي، برابره خبره ده که بانک په خپل کاروبار کې کټه تر لاسه کړې وي او یا هم تاوان وررسیدلی وي، ځکه چې پور هروخت د پور غوښتونکي پر ذمه مضمون وي. دغه رنگه د اسلامي بانکونو په کرنټ اکاؤنټ کې ایښوول سوی مال هم پور دی او د بانک پر ذمه مضمون دی، اوس دلته یوه پوښتنه راپیدا کېږي چې ددغه پورونو ضمان د بانک پر شریکانو او ډیپازیترز دواړو باندې راځي او که یوازي پر شریکانو باندې راځي؟

جواب یې دادی چې ضمان یواځې پر شریکانو باندې راځي، ځکه چې بانک پور اخیستونکي دی او شریکان د بانک مالکان دي، او ټول ډیپازیترز یعنې په کرنټ اکاؤنټ کې مال ایښوونکي بانک ته پور ورکونکي دي او یو پور ورکونکی د بل پور ورکونکي لپاره د پور ضامن نه کېږي.

دغه رنگه د مروجو بانکونو په فکس ډیپازټ او سیونګ اکاؤنټ کې مال ایښوونکي بانک ته پور ورکونکي دي او بانک د هغوی څخه پور اخیستونکی دی. کوم خلک چې د اسلامي بانکونو د "پانګې اچونې په اکاؤنټ" کې مال اېږدي، دهغوی په هکله مخکې یادونه وسوه چې دغه خلک د عقد مضاربت "رب المال" یعنې پانګې اچونکي دي، او د بانک حصه داران د خپلي حصې د مال په تناسب سره شریکان او د امانت ایښوونکو په حصه کې مضاربین دي. له همدې امله د بانک پانګه د حصه دارانو او ډیپازیترز تر مینځ مشترکه او مخلوطه ده او په دوی دواړو کې هر یو د خپلې خپلې پانګې په اندازه په کټه او تاوان کې هم شریک دي، البته په کرنټ اکاؤنټ کې ایښوول سوی مال د بانک پر ذمه پور وي او بانک په خپلو ټولو معاملاتو کې دغه مال کاروي او کټه یې هم حصه دارانو او ډیپازیترز ته رسېږي، او د کومو پورونو څخه چې حصه داران او ډیپازیترز کټه پورته کوي نو د هغه ضمانت هم ددوی په غاړه دی. علامه کاساني فرمایي:

(ولو استقرض "ای الشریک" مالا لزمهما جمیعا، لانه تملك مال بالعقد فکان کالصرف، فیثبت

فی حق و حق شریکه)

”یعنی که چیري په دوو شریکانو کې یوه دچا څخه پور واخیستی نو هغه پور پر دواړو شریکانو باندې لازم دی، ځکه چې دغه عمل د عقد په مرسته د مال مالک جوړیدل دي نو دغه د ”بیع صرف“ په شان سو، له همدې امله دغه مال د پور اخیستونکي او دهغه د شریک د دواړو پر ذمه لازم دی، او دا خبره د هغه مشهور اصول پر اساس ده چې ”الخراج بالضمنان“ یعنې د ضمان په اندازه ګټه ده، او ”الغنم بالغرم“ یعنې د ګټې په اندازه تاوان دی، په بل عبارت بانک د کرنټ اکاؤنټ په اعتبار سره پور اخیستونکي دی او بانک د خپلو حصه دارانو او ډیپازیترز یعنې په فکس ډیپازټ او سیونګ اکاؤنټ کې د مال ایښوونکو سره یوځای کار کوي، ځکه چې دغه دواړي ډلي د بانک سره دهغه په ټولو کارونو کې شریکي دي، او په کومو کارونو کې چې دوی دواړه شریک دي، دهغه د تکمیل لپاره د کرنټ اکاؤنټس مالونه د پور په توګه اخیستل کېږي، ځکه چې ددغه پورونو ضمانت ددوی دواړو پر غاړه دی.

له همدې امله په کرنټ اکاؤنټس کې مال ایښوونکي چې کله هم بیرته د مال غوښتنه وکړي نو لومړئ به ددوی غوښتنی پوره کېږي او ورپسې به د ”حصه دارانو“ او د ”پانګې اچونې په اکاؤنټ“ کې د مال ایښوونکو تر مینځ ګټه ویشل کېږي، له همدې امله چې کله هم بانک ختم کړل سي نو تر هر څه مخکې به په کرنټ اکاؤنټ کې مال ایښوونکو ته ددوی مالونه بیرته ورکول کېږي او ددوی پور به ادا کېږي ځکه چې ددوی مالونو د پور په توګه په بانک کې موجودیت درلودی، او د بانک حصه داران او د ”پانګې اچونې په اکاؤنټس“ کې مال ایښوونکي هغه مهال د اصل پانګې او ګټې څخه برخه مند ګرزي چې کله هم د کرنټ اکاؤنټس د مالدارانو پور په پوره توګه ادا سي ځکه چې دوی دواړو هغه مال په پور اخیستی دی.

البته پر دغه باندې یو اشکال کېږي چې یو کس د "پانګې اچونې په اکاؤنټس" کې اوس داخل سو، او ددې څخه مخکې ډیرو خلکو په کرنټ اکاؤنټ خپل مالونه د پور په توګه ایښي دي، نو دغه کس به څرنگه د هغه پورونو ضامن سي کوم چې بانک په معاملاتو کې ددغه کس د شرکت کولو څخه مخکې اخیستي وه؟ جواب یې دادی چې کوم کس په یو روان تجارت کې د شریک په توګه داخل سي نو هغه ددغه تجارت په ټولو پورونو او ګټو کې شریک ګرزي، که څه هم هغه پورونه په تجارت کې ددغه کس د داخلیدلو څخه مخکې راغلي وي، له همدې امله د "پانګې اچونې په اکاؤنټس" کې مال ایښوونکی د شریکانو په حیثیت د بانک په کاروبار کې داخلېږي نو د بانک سره به د ټولو پورونو ضامن به هم مني.

کرنټ اکاؤنټ د رهن یا ضمان په توګه کارول

د اسلامي فقه اکېډمي له لوري څخه دا مسئله یاده سوه چې کوم کس په کرنټ اکاؤنټ کې مال ایښی وي نو آیا هغه داکولای سي چې خپل مال د هغه پور په عوض کې د رهن په توګه کښېږدي کوم پور چې د یو سبب له مخې دده پر ذمه باندې واجب سوی وي؟ جواب یې دادی چې د جمهور فقهاوو په آند یواځې هغه شی رهن جوړیدلای سي چې مال منقوم وي او بیع یې جائز وي. (المعنی لابن قدامة مع الشرح الکبیر جلد ۴ صفحه ۳۷۵)

نو پور د رهن جوړیدلو صلاحیت نه لري، ځکه چې دریم کس نه سي کولای چې پور وپلوري، او مخکې یادونه وسوه چې د کرنټ اکاؤنټ مال د بانک پر ذمه پور وي، له همدې امله د جمهورو فقهاوو په آند هغه رهن نه سي جوړیدلای، خو فقهاء مالکيه په دې عقیده دي چې پور د مدیون او غیر مدیون دواړو سره د رهن په توګه ایښوول کیدلای سي، خو د مدیون په صورت کې شرط دادی چې کوم پور رهن وګرزي نو د هغه د بیرته

اخیستلو موده به د هغه پور د مودې سره برابره او یا به هم زیاته وي د کوم پور چي دغه رهن جوړ سوی دی، لکه څرنگه چي علامه عدوي فرمایي چي:

”ویشترط فی صحة رهنه من الدين ان يكون اجل الرهن مثل اجل الدين الذي رهن او ابعد لا اقرب لان بقائه بعد محله كالسلف فصار فی البيع بیعا و سلفا الا ان يجعل بيد أمين الى محل اجل الدين الذي رهن به“

”یعني پور دمدیون سره ددې شرط له مخي د رهن په توگه ایښوول کيږي چي ددغه پور موده به د هغه پور د مودې سره برابره او یا به هم زیاته وي د کوم پور څخه چي دغه رهن جوړ سوی دی، دده څخه به مخکي نه وي، ځکه چي د رهن د مودې دپوره کیدلو وروسته پور د مرتهن سره د پور بڼه خپلوي، او د بیع په عقد کي عقد بیع او عقد قرض دواړه عقدونه راځي، خو که اضافه سي چي درهن د مودې دپوره کیدلو څخه وروسته به پور د پور د مودې پوري ددریم امانت دار کس سره ایښوول کيږي نو بیا دغه معامله صحیح ده.

(حاشیه العدوی بهامش الخرشى علی مختصر خلیل جلد ۵ صفحه ۲۳۶)

په هر صورت ددغه عبارت په رڼا کي دا څرگنده سوه چي د رهن په توگه د کرنټ اکاؤنټ د کارولو مختلف صورتونه کیدلای سي:

۱. اول صورت دادی چي د بانک پور د یو داسي کس پر ذمه باندي وي چي د هغه کرنټ اکاؤنټ په دغه بانک کي موجود وي، او هغه کس د پور د توثیق لپاره خپل کرنټ اکاؤنټ د رهن په توگه د بانک سره کښيږدي، دغه صورت د مالکيه په آند ددې شرط له مخي روادی چي د کرنټ اکاؤنټ موده دي د پور دادا کولو تر مودې پوري دا رنگه وروسته کړل سي چي د کرنټ اکاؤنټ د مالک لپاره دا اختیار پاته نه سي چي د پور د مودې څخه مخکي د خپل اکاؤنټ څخه د بانک د پور د اندازې څخه زیاتي روپی راوباسي، خو جمهور

فقهاء بیا د کرنټ اکاؤنټ مال د رهن په توګه ایښوول صحیح نه بولي، ځکه چې هغه مال د بانک پر ذمه پور دی، او پور داسې عین نه دی چې بیع یې صحیح وي (او د رهن لپاره دا ضروري ده چې عین به وي).

۲: دوهم صورت دادی چې دائن د بانک څخه پرته کوم دریم کس وي، وروسته مدیون خپل کرنټ اکاؤنټ په دې توګه د دائن سره کښېږدي چې کله هم دائن وغواړي له دغه اکاؤنټ څخه دې مال راوباسي، دغه صورت هم د مالک په آند جائز دی لکه څرنګه چې مخکې یادونه وسوه، او د جمهور فقهاوو په آند خو پور رهن نه سي جوړیدلای، له همدې امله دغه صورت نه دی روا، خو دا امکان سته چې دغه صورت د "حوالی" پر اساس صحیح وګڼل سي، هغه دا ښکاري چې د کرنټ اکاؤنټ مالک دائن ته د بانک له لوري څخه دا ښکاري حواله ورکړي چې کله هم وغواړي د بانک څخه خپل پور ترلاسه کړي.

۳: دریم صورت دادی چې دائن د بانک څخه پرته کوم دریم کس وي او د مدیون څخه دا غوښتنه وکړي چې هغه دې د پور د مودې څخه مخکې په بانک کې موجود کرنټ اکاؤنټ منجمد کړي (او د هغه څخه هېڅ ښکاري مال نه راوباسي)، په دغه صورت کې د دریم فریق (بانک) پر لاس د رهن ایښوولو مسئله منطبق کیدلای سي، دغه دریم فریق (بانک) ته په اسلامي فقه کې "عدل" ویل کېږي، او پر رهن باندي د عدل قبضه د امانت قبضه ګڼل کېږي، او عدل نه سي کولای چې په دغه رهن کې لاس وهنه وکړي او یا هم هغه د خپلو مصلحتونو لپاره وکاروي، او ښکاره خبره ده چې بانک کولای سي چې د کرنټ اکاؤنټ په مال کې لاس وهنه وکړي، ځکه چې د دغه مال په اړه بانک ته عدل او امان نه سي ویل کیدلای، له همدې امله د فریق ثالث یعنی عادل پر لاس امانت ایښوول یوځای په هغه صورت کې امکان لري چې دائن او مدیون فریق ثالث (بانک) ته د ضامن کیدلو د شرط له مخې په مرهون شي کې د لاس وهنې اجازه ورکړې وي.

ددغه واضح حکم خود فقهی په کتابونو کې زما تر نظر نه دی تیر سوی خو په ښکاره دا معلومېږي چې دغه صورت شرعاً جائز دی، واللہ سبحانه اعلم.

په هر صورت دغه تفصیل هغه دی چې د هغه پور لپاره رهن کښېښوول سي د کوم پور چې دادایني میعاد ټاکل سوی وي، خو که چیري دغه پور حال وو يعني میعاد نه وو ټاکل سوی مثلاً قرض وو، چې د حنفیانو او نورو فقهاوو په آند په مؤجل کولو سره مؤجل نه گرزي يعني کله کله د هغه غوښتنه کیدلای سي، نو په دغه صورت کې دغه اکاؤنټ د منجمد کولو څخه وروسته د حوالې پر اساس رهن جوړیدلای سي. لکه دا خبره چې په دوهم صورت کې تیره سوه.

دپانګې اچوني مال د رهن په توګه کا رول

په عامو بانکونو کې چې د پانګې اچوني لپاره کوم مالونه (امانتونه) ایښوول کېږي د هغو حکم بعینه هغه دی کوم تفصیل چې د کرنټ اکاؤنټ په اړه تیر سو، ځکه چې د کرنټ اکاؤنټ رنگه دغه مال هم د بانک سره د پور په توګه ایښوول کېږي. خو کوم مالونه چې په اسلامي بانکونو کې د پانګې اچوني لپاره ایښوول کېږي، هغه د بانک سره د پور په توګه نه ایښوول کېږي بلکه د بانک په ملکیت کې تر داخلیدلو وروسته د پانګې اچونکي یوه مشاع حصه گرزي، نو کوم فقهاء چې "رهن المشاع" روا نه بولي د هغه په آند دغه رنگه مال رهن نه سي جوړیدلای، او د حنفی فقهاوو د صحیح قول مطابق د مشاع رهن جوړیدل نه دی روا.

(ردالمختار جلد ۵ صفحه ۳۴۸)
خو د شافعي، مالکي او حنبلي فقهاوو په آند د مشاع رهن روا دی. (المغنی لابن قدامه: ۴: ۳۷۵)
له همدې امله ددغو فقهاوو په آند د اسلامي بانکونو د پانګې اچوني په اکاؤنټ کې ایښوول سوی مال رهن جوړیدلای سي.

د بانک له لوري د يو چا اکاؤنټ منجمد کيدل

په "اسلامي فقه اکیډمي" کې د بحث او مباحثې پر مهال دا پوښتنه راولاړه سوه چې که چیرې په بانک کې کرنټ اکاؤنټ موجود وي او د بانک سره د راکړه ورکړې په نتیجه کې پر هغه د بانک پور راسې نو آیا بانک کولای سي چې د اکاؤنټ مال راوگرزوي او اکاؤنټ منجمد کړي؟ او هغه ټول مالي واجبات چې د پانګې اچونې په نتیجه کې پرده باندې راغلې دي هغه ددغه اکاؤنټ څخه ترلاسه کړي؟

جواب یې دادی چې که چیرې بانک د اکاؤنټ هولډر "د مال څښتن" په خوښه د هغه اکاؤنټ منجمد کړي نو په دغه صورت کې پردغه اکاؤنټ باندې د رهن هغه ټول حکمونه جاري کېږي چې مخکې یې تفصیل وړاندې سو، دغه رنگه که چیرې بانک خپل پور د مال د څښتن په خوښه د کرنټ اکاؤنټ څخه ترلاسه کړي نو پردغه باندې د "مقاصې" حکمونه جاري کېږي، خو که چیرې بانک وغواړي چې د اکاؤنټ هولډر د اجازې څخه پرته د هغه د اکاؤنټ څخه خپل پور ترلاسه کړي، د مثال په ډول د اکاؤنټ هولډر پر ذمه د بانک پور دی او دادایني د نیتې د پوره کیدلو سره سره هغه پور ادا نه کړي، اوس بانک غواړي چې خپل پور د هغه اکاؤنټ څخه ترلاسه کړي کوم چې په بانک کې موجود دی نو آیا بانک داسې کولای سي؟ دغه صورت د هغه مسئلې مصداق دی چې د فقهاوو او محد یثینو په آند د "مسئلة الظفر" په نامه سره مشهوره ده، او خلاصه یې داده چې که چیرې ددائن لاس ته د مدیون مال ورغلی نو آیا دئ کولای سي چې د هغه مال څخه خپل پور ترلاسه کړي، په د جائي وجهي پر اساس د پور د ادا کولو څخه ډډه وکړي، د مثال په توګه د پور د ادا کولو تاریخ پوره نه وي، یا د هغه لاس تنګ وي نو په دې صورت کې دائن نسي کولای چې د مدیون د مال څخه پور ترلاسه کړي.

دغه رنگه که چیرې مدیون یې له څه دلیل له پور دورکولو څخه ډډه وکړي، خو دائن کولای سي چي د عدالت له مخي خپل پور ترلاسه کړي، نو په دې صورت کي هم د مدیون د مال څخه دائن په خپل سرباندي پور نه سي ترلاسه کولای.

په دې هکله د فقهاوو هیڅ اختلاف نه سته، خو امام شافعي د یوې وجهي له مخي هغه جائز بولي، خو که چیرې یې داواک نه درلودی چي د عدالت په مرسته خپل پور ترلاسه کړي نو په دغه صورت کي د مدیون د مال داخیستلو او نه اخیستلو په هکله د فقهاوو ترمینځ په لاندې ډول اختلاف د.

(د تفصیل لپاره وگورئ: المغنی لابن قدامة: ۱۲: ۲۲۹ و ۲۳. کتاب الدعاوی والبینات)

۱: امام شافعي فرمایي چي که چیرې دائن د مدیون مال ترلاسه کړي نو د هغه څخه دي خپل مال ترلاسه کړي، هغه مال که د پور د جنسه وي او که نه وي، د امام مالک یو قول هم همدا شان دی.

۲: د امام احمد بن حنبل مشهور قول دادی چي که چیرې دائن د مدیون مال ترلاسه کړي، نو د هغه څخه به خپل مال نه ترلاسه کوي او مال به بیرته مدیون ته ورکوي، او وروسته به د هغه څخه د خپل پور غوښتنه وکړي، د امام مالک یو قول هم همدا شان دی.

۳: امام ابوحنیفه فرمایي چي که چیرې دائن د مدیون مال ترلاسه کړی نو که چیرې دغه مال د پور د جنسه وو نو په دغه صورت کي دائن د هغه مال څخه خپل پور ترلاسه کولای سي، د مثال په توگه ددائن درهم د مدیون پر ذمه پاته وو او وروسته بیا ددائن لاس ته د مدیون درهم ورغلل نو دائن کولای سي چي د هغه خپل پور ترلاسه کړي، او که چیرې دغه مال د پور د جنسه نه وو نو په دې صورت کي دائن د هغه مال څخه خپل پور نه سي ترلاسه کولای، د مثال په توگه پور د درهم په شکل کي وو او ددائن لاس ته د مدیون دینار ورغلل نو دائن نه سي کولای چي له هغه څخه خپل پور ترلاسه کړي.

د ځینو فقهاوو اصل مذهب همدا دی خو وروستیو حنفی فقهاوو په دغه مسئله کې د امام شافعي پر قول باندې فتوی ورکړې ده او وایي چې دائن کولای سي چې د مدیون د مال څخه خپل پور ترلاسه کړي، هغه مال که د پور د جنسه وي او که نه وي، لکه څرنګه چې علامه ابن عابدین د "شرح القدوری للاخصب" څخه په نقل کولو سره فرمایي: (ان عدم جواز الاخذ من خلاف الجنس کان فی زمانهم لمطاولعتهم فی الحقوق والفتوی الیوم علی جواز الاخذ عند القدرة من ای مال کان لاسیما فی دیارنا لمدوامتهم العقوق)

"یعني د دائن لپاره د خلاف جنس په صورت کې د پور د ترلاسه کولو د نه جواز حکم د مخکنیو فقهاوو په زمانه کې وو کوم وخت چې خلګو د حقونو په ادا کولو کې د تلوار څخه کار اخیستی، خو اوس فتوی پردې ده چې د جنس او خلاف جنس د دواړو په صورتونو کې دائن کولای سي چې د مدیون د مال څخه خپل پور ترلاسه کړي، په خاصه توګه زموږ په سیمو کې داسې کول جائز دی، ځکه چې نن سبا خلګ د حقونو په ادا کولو کې سستی کوي".

(ردالمحتار لابن عابدین کتاب الحجر: ۱۰۵: ۵- کتاب الحدود: ۲۱۹: ۳، ۲۲۰: ۲، و کتاب الحظر والاباحه: ۳۰۰: ۵)

۴: دا امام مالک څخه د درو امامانو د اقوالو مطابق درې ښه احوال منقول دي، او د دوی څلورم او مشهور قول دادی چې که چیرې د مدیون پر ذمه د هغه دائن څخه پرته "کوم چې دده پر مال باندې برلاسه سوی دی" د بل چا پور نه وو نو په دغه صورت کې برلاسي دائن کولای سي چې د خپل پور په اندازه مال ترلاسه کړي، او که چیرې د مدیون پر ذمه د بل چا پور هم وو نو په دغه صورت کې برلاسي دائن نه سي کولای چې پور ترلاسه کړي، ځکه چې که چیرې مدیون مفلس سي نو ټول د ائین دده په مال کې په برابرې توګه سره حق لري.

جمهور فقهاء چې د برلاسي دائن لپاره مال ترلاسه کول روا بولي هغوی د ابوسفیان رضی الله عنه میرمنې هند بنت عتبې په حدیث سره دلیل نیسي، چې الفاظ یې په دې ډول دي:

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا درو چمن

(انها قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني و بكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك و كفي بنيك)

”يعني د ابو سفيان^{رضي} ميرمن هند بنت عتبة د نبي كريم ﷺ په خدمت كي حاضره سوه او عرض يې وکړي چي اي دالله رسوله ﷺ! زما خاوند يو بخيل سرئ دی هغه ماته دومره خرڅ نه راکوي چي زما او زما د بچيانو لپاره بس وي، که چيري زه دده د خبرولو څخه پرته څه مال واخلم نو څه گناه خوبه نه وي؟ په جواب کي نبي كريم ﷺ ارشاد وفرمايي: ته په مناسبه توگه سره دومره مال اخله چي ستا او ستا د بچيا نو لپاره بس وي.“

(صحيح مسلم كتاب الاقضية باب قضية هند) - امام بخاري هم دغه حديث په صحيح بخاري کي په څو ځايونو کي راوړی دی، مثلاً: كتاب البيوع، باب ما اجرى الامصار على ما يتعارفون بينهم، حديث نمبر ۲۲۱۱ - كتاب المظالم، باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمة، حديث نمبر ۲۴۶۰ - كتاب النفقات، حديث نمبر ۵۳۵۹، ۵۳۶۴ - او ما ددغه مسئلې په اړه په خپل کتاب تکملة فتح الملهم شرح صحيح مسلم کي د فقهاوو د مذاهبو او ددوی د دلائلو سره سره په تفصيل سره بحث کړی دی)

ددغه حديث پر اساس د حنفيانو او شافعيانو په آند راجحه خبره داده چي بانك کولای سي چي دمدیون د کرنټ اکاؤنټ څخه خپل ټول مال يا څه مال ترلاسه کړي. دنوموړي فقهي اختلاف د ليري کولو لپاره مناسبه داده چي کله هم بانك د يو کيراک سره معاهدې ته ورسيري نو دا خبره دي هم صافه کړي چي که چيري کيراک تر ټاکل سوي نيتې پوري د بانك واجبات ادا نه کړل نو بانك د کيراک د هغه کرنټ اکاؤنټ څخه خپل حق ترلاسه کولای سي چي په بانك کي موجود دی، او کله چي کيراک پر دغه معاهده باندي لاس ليک وکړي نو دا دده د خوبسې دليل دی چي بانك د خپلو واجباتو

مقاصه دده د کرنټ اکاؤنټ یا د پانګۍ اچونې د اکاؤنټ سره وکړي، اوس په دغه صورت کې دغه مسئله د "مسئله الظفر" څخه وزي او پر هغه باندې د "مقاصه بالتراضی" حکمونه جاري کېږي او "مقاصه بالتراضی" د ټولو فقهاوو په اندې له څه اختلافه رواده.

په بانک کې د ایښوول سوی مال د یوځای کولو لارې چارې

نن صبا بانکونه د خپل ډیټ (Debit) "پور" او کریډټ (credit) "اعتبار" بیلنس شپټ "لسټ" تیاروي، په کریډټ کې هغه مال یوځای کېږي چې د بانک سره موجود وي یا په راتلونکې کې دده لاس ته ورځي، د مثال په توګه هغه پانګه چې بانک خپل ګیراک ته ورکړې وي او په دې طمع وي چې هغه د ګټې "سود" سره بیرته دده لاس ته راځي، او په ډیټ کې هغه مال یوځای کېږي چې نور خلک یې د بانک څخه د غوښتنې حق لري او بانک مجبور دی چې د هغو غوښتنې پوره کړي، لکه څرنګه چې عام بانکونه په اکاؤنټس (کهاټو) کې ایښوول سوي ټول مالونه د ډیټ په ځانه کې یوځای کوي، ځکه چې د مال وځښتنانوته د کرنټ اکاؤنټ او سیونګ اکاؤنټ د امانتونو بیرته سپارل د بانک پر ذمه لازمه ده، او د فکس ډیپازټ ټول امانتونه ضروري ده چې د مودې د پوره کیدلو سره سم بیرته وسپارل سي، او هغه پانګه چې بانک یې خپل ګیراک ته ورکوي هغه کریډټ په فهرست کې یوځای کېږي، ځکه چې بانک طمع لري چې د ګټې سره هغه بیرته ده ته ورسېږي.

د کرنټ اکاؤنټ امانتونه د عامو بانکو په شان په اسلامي بانک کې هم د ډیټ په ځانه کې یوځای کېږي، وجه یې داده لکه مخکې چې یادونه وسوه چې د کرنټ اکاؤنټ امانتونه د بانک پر ذمه قرض دی، او اکاؤنټ هولډر (د مال ځښتن) چې کله هم وغواړي خپل مال را ایستلای سي.

خو په اسلامي بانکونو کې بیا د پانګې اچونې د اکاؤنټ امانتونه د بانک پر ذمه قرض نه دي بلکه هغه یا مال مضاربت دی او یا هم مال شرکت دی، چې د بانک د نورو مالونو سره یوځای کېږي، او دغه مالونه د بانک په ضمان کې نه دي، له همدې امله نه سي کیدلای چې هغه د ډیپټ په فهرست کې یوځای سي، دغه رنګه هغه مالونه چې د پانګې په توګه یې بانک خپل ګیراک ته ورکوي هغه ټوله د کړیډټ په فهرست کې نه سي یوځای کیدلای، ځکه چې د مضاربت یا شرکت پر اساس چې کومه پانګه ورکول کېږي هغه مضمون نه ګڼل کېږي، ځکه چې د ګټې ضامن کیدل خو پریږده ګیراک د اصل پانګې ضامن هم نه دی، خوکه چیرې بانک "بیع مرابحه" ترسره کړې وي او د هغه ثمن یا بل څه شئ یې په اجرت ورکړی وي نو د هغه کرایه د بانک د کړیډټ په فهرست کې یوځای کیدلای سي.

له همدې امله دیاد سوي فرق پر اساس دا امکان نه لري چې د اسلامي بانکونو بیلنس شپټ (لست) دي د عامو بانکونو د بیلنس شپټ (لست) په شان جوړ سي، په دې ډول چې د ډیپټ او کړیډټ د مالونو اندراجات یې بالکل برابر سي، بلکه مناسبه داده چې د اسلامي بانکونو بیلنس شپټ دي د تجارتي کمپنۍ د بیلنس شپټ په شان جوړ سي، ځکه چې دغه شئ د اسلامي بانک د مزاج سره زیات موافقت لري، ځکه چې اسلامي بانک یواځې د قرض دراکړه ورکړي د ترسره کولو اداره نه ګڼل کېږي بلکه هغه یوه تجارتي اداره ده چې د هیوادوالي سوداګرۍ په ګټه او ټاوان کې په برابر توګه شریکه ده، که چیرې اسلامي بانک هم خپل بیلنس شپټ د عامو بانکونو په شان داسې جوړ کړي چې د پانګې اچونې د اکاؤنټ مالونه د ډیپټ په فهرست کې یوځای کړي او کومه پانګه چې ګیراک ته ورکوي هغه د کړیډټ په فهرست کې یوځای کړي نو په دغه صورت کې دغه بیلنس شپټ د تخمین پر اساس صحیح دی خو د یقین پر اساس صحیح نه دی. واللہ اعلم.

د پانګې اچونې په اکاؤنټ کې د مال د خښتیاوو

ترمینځ د ګټې د ویشلو لارې چارې

د بینک ډیپازټس په مسئلو کې یوه مهمه مسئله داده چې د دغه په نتیجه کې ترلاسه

سوې ګټه څه رنگه ویشل کېږي.

په دغه مسئله کې دغه ستونزه رامینځته کېږي چې د شرکت او مضابټ په اړه دا تصور

دی چې یو ساده شان تجارت دی چې په هغه کې څو کسان په ګډه سره تجارت کوي

او په پیل کې ټول شریکان ګډل کېږي تردې چې د تجارت ټول مال د نغدو په شکل کې

سي او بیا ګټه د ټولو شریکانو ترمینځ ویشل سي په دغه صورت کې د ګټې او تاوان په

حساب کې هیڅ رنگه ابهام نه سته.

خو نن صبا چې کومې غټې غټې شراکتې کمپنۍ دي، په هغه کې په سلګونو خلګ شریک

وي، هره ورځ زیات شمیر کسان د دغه شراکتې کمپنۍ څخه وزي او زیات شمیر بیا دغه

کمپنۍ ته راځي، او دغه خبرې زیاتې ستونزې رامینځته کړي دي چې په موجوده بانکونو

کې د هر کس په اکاؤنټ کې ایښودل سوې مال هره ورځ د کموالي او زیاتوالي سره مخ

وي، د مثال په توګه یو کس په بانک کې نن خپل اکاؤنټ خلاص کړي او څو ورځې وروسته

دې ته اړ سو چې د خپل اکاؤنټ څخه څه مال راوباسي، وروسته له یو څو ورځو څخه په

خپل اکاؤنټ کې نور مال جمع کړي، دغه صورت حال یواځې د کرنټ اکاؤنټ په هکله

نه پیښېږي بلکه د سیونګ اکاؤنټ په هکله تردې چې د فکس ډیپازټ په هکله هم دا رنگه

پیښه رامینځته کېږي.

ځکه چې په فکس ډیپازټ کې که څه هم موده ټاکل سوې وي او اکاؤنټ هولډر نه سي کولای چې د ټاکل سوي مودې څخه مخکې مال راوباسي خو بیا هم په زیات شمیر بانکونو کې دا معمول دی چې د فکس ډیپازټ هولډر ته د اړتیا پرمهال د مال را ایستلو اجازه ورکول کېږي او په بدل کې یې بانک د هغو ورځو ګټه کموي څومره ورځې چې د ټاکل سوي مودې پوري پاتې دي، بل لورته د فکس ډیپازټ ټولې ګټې د یوې ورځې او یوې نېټې له مخې نه خلاصیږي بلکه د هرکس د اکاؤنټ د خلاصیدلو نېټه بیله وي، دغه رنگه د هرکس د اکاؤنټ موده بیله وي، ځکه چې د هرکس د مال ایښوولو پیرید جلاوي او د ټولو کسانو د پیریدونو یو ځای کول د تضاد له مخې امکان نه لري.

له همدې امله چې کله دغه معامله په عقد شرکت یا عقد مضاربت سره بدله سي نو هغه مهال دا ستونزه رامینځته کېږي چې په اکاؤنټ کې د ایښوول سوي هر مال څخه چې کومه ګټه یا تاوان راغلی دی نو د هغه تحدید یا تعین د شرکت یا مضاربت د معروفي طریقې له مخې څرنګه وکړل سي؟

ځینې بیا دا وړاندیز لري چې په اسلامي بانک دي هم د مال په ترلاسه کولو کې هغه طریقه خپله سي کومه چې عامو بانکونو خپله کړې ده، هغه دا چې په سیونګ اکاؤنټ او فکس ډیپازټ کې دي د مال ایښوونکو لپاره یوه نېټه او موده وټاکل سي چې په دغه اکاؤنټ کې د فلان نېټې څخه بیا د فلان نېټې پوري مالونه ایښوول کېږي او تردومره مودې پوري ایښوول کېږي ددې لپاره چې د ټولو مال ایښوونکو پیرید د یوې نېټې څخه پیل سي او پر یوه نېټه باندي پای ته ورسېږي.

ددې لپاره چې بانک وکولای سي چې ددغه مال څخه د ترلاسه سوي گټې تعین د شراکت د معروفې طریقې پر اساس وکړي.

خو په دغه وړاندیز باندې عمل کول د بانک لپاره یوه لویه ستونزه ده ځکه چې د بانک په مرسته ترسره کیدونکې راکړه ورکړه دا تقاضاکوي چې د هرکس اکاؤنټ دي د مال را ایستلو او ایښوولو لپاره د هغه پر مخ هروخت خلاص وي، که دغه عمل د یوې خاصې ورځې او خاصې نېټې سره وتړل سي نو په دغه صورت کې به د اوس وخت کاروبار چې په بېره چلېږي د ستونزو سره مخ سي او د خلکو د بچتونو یوه زیاته اندازه به په تجارت کې د لگولو څخه بې برخې پاتې سي، او څرنگه چې په صنعتي او تجارتي کارونو کې د بچتونو لگول په خپل ذات کې یو صحیح او د شرعي سره سم مقصد دی، نو ضروري ده چې هغه بې مصرفه پاته نه سي ځکه چې دا د اجتماعي ضرر باعث دی.

ځینې بیا بل وړاندیز لري هغه دا چې په بانک کې ایښوول سوي مالونه دي د حصو په شان په وړو وړو یونټونو کې وویشل سي او کوم کس چې هم وغواړي چې په بانک کې خپل مال کنټرول دي نو د خپل مال په اندازه دي یونټ واخلي، وروسته دي بانک د خپلو اثاثاتو او امانتونو پر اساس هره ورځ د یونټ نرخ اعلانوي چې نن د یوه یونټ نرخ دومره دی، وروسته چې کوم کس د مال را ایستل وغواړي نو په دغه اندازه دي خپل یونټ پر بانک وپلوري او بانک دي هم دا پرځان باندې لازمه کړي چې کله هم څوک د یونټ پلورلو لپاره راسي نو بانک به د هغه ورځې د اعلان سوي نرخ سره سم یونټ اخلي، او د بانک د اثاثاتو په نرخ کې د زیاتوالي په نتیجه کې چې روزانه د یونټ په نرخ کې کومه اضافه راځي هغه د یونټ گټه ګڼل کېږي، او چې کومه خساره راځي هغه د یونټ تاوان ګڼل کېږي.

په نوموړي وړاندیز باندې عمل کول که څه هم د بانک څخه پرته د پانګې اچونې د نورو کمپنیو لپاره ممکن دی خو په بانکونو کې هغه عملي کول د لاندینیو عواملو پر اساس یوه لویه ستونزه ده:

یو دا چې د موجوده بانکونو کړنې وړنې دا تقاضا کوي چې معاملات په چټکۍ سره تر سره سي او دغه وړاندیز دغه سره سمون نه خوري، او په اکاؤنټ کې مال ایښوول او د هغه څخه مال را ایستل د یونټ د یوې خاصې اندازې سره تړل هم په دغه معاملاتو کې ستونزې راولاړوي کله چې ځینې وخت یونټونه ډیر کوچني وي او په عمومي ډول اکاؤنټ هولډر د واجباتو دا کولو لپاره چیک کاروي او د هغه په مرسته مال راباسي، اوس که چیرې دغه واجبات د یونټونو پر سر ویشل سي چې اکاؤنټ هولډر دي د یونټونو د اندازې د حساب سره سم خپل واجبات ادا کړي نو په دغه صورت کې لویې ستونزې راولاړېږي، ځکه چې د هرکس واجبات په جلا جلا ډول دي او د یونټونو د حساب له مخې د هغه ادا کول امکان نه لري.

دوهم دا چې د نوموړي وړاندیز دا تقاضا ده چې د بانک په اثاثاتو کې دي د بازاری نرخ پر اساس د هري ورځې نرخ راوایستل سي (ددې لپاره چې د یونټونو د هري ورځې نرخ متعین وي) او ښکاره خبره ده چې دغه هم یو ستونزمن کار دی،

دریم دا چې د بانک زیات شمیر اثاثات په عمومي ډول د نغدو او پورونو شکل کې وي، او د اوس وخت د علماوو یوه ډله دا وایي چې د یوې کمپنۍ د حصو اخیستل او پلورل تر هغونه دی روا ترڅو چې ددغه کمپنۍ فکسډ (ثابت) اثاثات د نغدو او پورونو په پرتله نه وي زیات سوي، له همدې امله ددغو علماوو په آند که چیرې د بانک اکثر اثاثات د نغدو او پورونو په شکل کې وي نو په دغه صورت کې بانک نه سي کولای چې یونټونه وپلوري. د حقیقيانو د قول مطابق ددغه مسئلې بنیاد "دمدعجوة مسئله" ده، چې دهغه له مخې که چیرې

د کمپنۍ ځینې اثاثات د عروض په شکل کې وي بیا هم د حصو بیع روا ده، که څه هم اکثر اثاثات د نغدو او پورونو په شکل کې وي، په دې شرط چې ددغه حصې قیمت د هغه نغدو او پورونو څخه زیات وي کوم چې ددغه حصې په مقابله کې دی ددې لپاره چې زائد قیمت د عروض عوض وگرزي.

په هر صورت ددغو عواملو له امله ددغه وړاندیز پر اساس د گټې د تحدید مسئله هوارول یوه ستونزه ده.

ددې مسئلې د پیدا کولو لپاره می د فقهاوو په کتابونو کې هڅه وکړه چې که چیرې په مشترک کاروبار کې یو شریک وغواړي چې د خپل مال څه حصه ددغه کاروبار څخه بیله کړي یا رب المال دغه شان هڅه وکړي نو دغه مهال به د گټې حساب څرنگه وي، دغه مسئله بل ځای نه وموندل سوه، خو ددې په اړه علامه نووي په "منهاج" کې د کتاب القراضی په وروستۍ کې فرمایي:

(ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح و خسران رجع رأس المال الى الباقي وان استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحاً ورأس مال، مثاله: رأس المال مائة والربح عشرون واسترد عشرين فالربح سدس المال فيكون المسترد سدسه من الربح فليستقر للعامل المشروط منه وباقيه من رأس المال، وان استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد لوربح بعد ذلك، مثاله: المال مائة والخسران عشرون ثم استرد عشرين فرع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال الى خمسة وسبعين)

(مغنی المحتاج للشریعی الخطیب: ۲: ۳۲۱-۳۲۲)

"یعنې که چیرې د تجارت مالک د گټې او تاوان څخه مخکې خپل څه مال د تجارت څخه

مکته حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دوه چمن

بيل کړي نو پاته مال راس المال کړزي او که چيري دا عمل د گټې څخه وروسته ترسره سي نو بيا بيل کړل سوی مال گټی او راس المال دواړو ته شامل دی.

د مثال په ډول راس المال سل روپۍ وي او شل روپۍ گټه راسي، وروسته مالک شل روپۍ بيلي کړي نو په دغه صورت کي گټه د ټول مال شپږمه حصه ده نو بيله سوې د مال شپږمه حصه يعني "۳۳۳" روپۍ د پانگي اچونکي گټه ده او "۱۶۶۷" روپۍ اصل سرمايه ده، د عامل لپاره چي د عقد دننه کومه گټه ورکول شرط کړل سوې ده د هغه دادا کولو څخه وروسته چي پاتيري هغه راس المال دی، او که چيري مالک د تاوان څخه وروسته څه مال بيل کړي نو په دغه صورت کي تاوان پر بيل سوي او پاته سوي مال دواړو باندې ويشل کيږي، وروسته که چيري په تجارت کي گټه راسي نو د دغه گټې په مرسته به د هغه مال تلافي نه کول کيږي کوم چي مالک بيل کړی دی.

د مثال په ډول ټول راس المال سل روپۍ وي او شل روپۍ تاوان راسي، وروسته مالک د راس المال څخه شل روپۍ بيلي کړي نو په دغه صورت کي د نقصان ربع يعني پنځه روپۍ د بيل سوي مال په مقابل کي راځي او اوس رأس المال پنځه اويا روپۍ پاته کيږي".

په هر صورت د دغه طريقې له مخي د هغه وړانديز يواځي يوشکل حل کيدلای سي، هغه دا چي رب المال د مال مضاربت څخه څه حصه بيله کړي، خو که چيري رب المال وغواړي چي خپل بيل سوی ټول مال يا څه مال د دوهم ځل لپاره په مال مضاربت کي ولگوي نو په دغه صورت د داسي باريک بيني له مخي حساب لگول تقريبا محال دی همدا رنگه که چيري د نوموړي مسئلې (چي رب المال يووي او گټه او تاوان هم بشکاره وي) پر خلاف رب المال د يوه پرځای په زرگونووي او په هغوی کي هر يو کله خپله څه حصه بيله کړي او کله يې بيا هم ولگوي نو په دغه صورت کي هم حساب لگول تقريبا محال دی.

د ډیلی پروډکټس (ورځني حاصل) حساب

او د نفع په تعینولو کې هغه کارول

نوموړې ستونزې په هغه صورت کې هواریدلای سې چې هغه ته دنن صبا د اکاؤنټنګ په اصطلاح کې د "ډیلی پروډکټس حساب" (daily products) ویل کېږي. کوم ته چې په عربي کې 'حساب النمر' او "حساب الانتاج الیومی" ویل کېږي، د شرکت او مضارت دغه طریقه په دې توګه کارول کېږي چې د هر ټاکل سوي پیرید د پای ته رسیدلو سره سم هغه ګټې (عوائد) په اجمالي توګه متعین کېږي چې د پانګې اچونې د ټولې پانګې له مخې رامینځته سوي وي، وروسته نوموړې ګټې (عوائد) د پانګې اچونې پر ټولو مالونو باندې او د پانګې اچونې د مودې پر مجموعه ورځو باندې په دې ډول ویشل کېږي چې دا څرګنده سې چې د هرې روپۍ ورځنۍ ګټه څومره ده؟ وروسته هر شریک ته پر هره روپۍ باندې ددې حساب له مخې ګټه ورکول کېږي چې دده هره روپۍ د پانګې اچونې په اکاؤنټ کې ترڅو ورځو پورې کاریدل، نو که چیرې ترډیرو ورځو پورې هغه کارول سوې وه نو ګټه به یې هم زیاته وي او که تر لږو ورځو پورې کارول سوې وه نو ګټه به یې هم کمه وي.

د مثال په توګه د "ډیلی پروډکټس د حساب" په نتیجه کې دا څرګنده سوه چې پر هره روپۍ باندې ورځنۍ ګټه یوه پیسه ده نو ددې مطلب دادی چې پر یوه روپۍ باندې په سل ورځو کې سل پیسې ګټه لاس ته راځي، هغه روپۍ که په اکاؤنټ کې ترسلو ورځو پورې په پرله پسې توګه موجوده وي او که په جلا جلا توګه موجوده وي.

نود کوم کس چې یوه روپۍ ترسلو ورځو پورې موجوده وي هغه د سلو پیسو حقدار دی او

چاچي یوه روپۍ تر دوه سوو ورځو پوري موجوده وي يا دوی روپۍ يې ترسلو ورځو پوري موجودي وي نو هغه ددو سوو پیسو حقدار دی.

په هر صورت! په دغه صورت کې پانګې اچونکې د خپلې پانګې اچونې په اکاؤنټ کې ددغه مخصوصې مودې په دوران کې چې څومره اندازه مال وغواړي بیل کړي او څومره چې وغواړي داخل یې کړي، نو د ګټې استحقاق به یې په دې توګه متعین کېږي چې ددغه مودې په مجموعي ورځو کې ترڅو ورځو پوري څومره اندازه روپۍ په پانګه اچونه کې وکارول سوې.

(ددغه طریقي د حساب د زیات تفصیل او مثالونو لپاره وګورئ: محاسبۃ الشریکات و المصارف فی النظام الاسلامی "صفحه ۱۷۹ تا ۱۸۱ طبع قاهره ۱۴۰۴هـ).

دغه طریقه یواځنې حل دی چې د هغه په مرسته په عملي توګه د هغو عوائدو (ګټو) د ویشلو حساب څرګندېږي چې په اسلامي بانکونو کې د ایښوول سوي پانګې په نتیجه کې هغه ګټې راځي، خو دې ته اړ یو چې د حساب نوموړي طریقي ته د شریعت سره هم آهنگی ورپیدا کړو چې د اسلامي فقهي مزاج دغه طریقه ومني، او په فقه اسلامي کې د شرکت او مضاربت صورت ته په پام سره ددغه طریقي د هغو سره په تطبیقولو کې لاندې ستونزې موجودیت لري:

۱. - اوله ستونزه داده چې د فقهاوو کرامو د بیان سوو اصولو په رڼا کې دا څرګنده سوې ده چې د مشترک کاروبار د حقیقي ګټې د معلومولو لپاره ضروري ده چې ددغه شرکت ټول اثاثات د نغدو په شکل کې بدل کړل سي، تردې چې ددغه بدلون څخه مخکې چې کومه ګټه وويشل سي هغه علی الحساب د پېشګۍ په توګه ورکول کېږي، او دمودې د ختمیدلو سره سم چې د نغدو په شکل کې د اثاثاتو د بدلون وروسته کومه تصفیې راځي دغه ګټه د هغه تصفیې تابع ګڼل کېږي، خو په بانکونو کې په کلي ډول د

کال وپای ته در سیدلو سره سم د نغدو په شکل کې د اثاثاتو بدلون امکان لري، ځکه چې بانکي معاملات په پرله پسې توګه رواني وي، او داسې پړاو نه سته چې دغه معاملات پای ته ورسېږي.

زما په آند د نوموړي ستونزې حل دادی-والله اعلم-چې د هر کال په وروستی کې دې د کمپنۍ د ټولو اثاثاتو نرخ ولګول سي او د تخميني نغدو پر اساس دې تصفيه وکړل سي ددغه طريقې خلاصه داده چې د پانګې اچونې د عمل پر مهال چې بانک د کال تر وروستيو پورې د څومره اثاثاتو مالک جوړ سوی دی هغه ټول اثاثات د بانک حصه داران د پانګې اچونې د مال په مرسته رانيسي او ددغه رانيولو په نتيجه کې چې کوم نرخ حاصلېږي هغه د نغدي پانګې سره يوځای کېږي او وروسته ددغه نغدي پانګې پر اساس عوائد (ګټې) ویشل کېږي، او دغه مهال دروان کال عقود مضاربت او عقود شرکت پای ته رسېږي، او وروسته د نوي کال په پيل کې د حصه دارانو او پانګه اچونکو ترمينځ د دوهم ځل لپاره له سره عقود شرکت لاس ليکېږي، او دغه مهال چې د کمپنۍ د اثاثاتو کوم نرخ وي هغه د حصه دارانو له لوري ددغه نوی عقد شرکت لپاره رأس المال ګڼل کېږي، او کله چې حصه داران د پانګې اچونې په امانتونو کې د اثاثاتو د نرخ د شاملولو څخه وروسته ددغو اثاثاتو مالکان جوړسول نو اوس د دوهم ځل لپاره د نوي عقد شرکت پر مهال خپل اثاثات بيا د پانګې په شکل کې په شاملولو سره حصه داران جوړسول، په دغه صورت کې که څه هم د "شرکه بالعروض" خرابي رامینځته سوه خو د مالکيه او حنابله په آند ددغو عروضو د نرخ پر اساس مطلقاً شرکت کول روادې، او د شافعيه په آند که چېرې هغه عروض د ذوات الامثال څخه وه نو شرکت روادی.

(بدائع الصنائع: ۶: ۵۹)

او د خلکو د آسانۍ لپاره د مالکيه قول غوره کيدلای سي- (امداد الفتاوى للتهانوى ج ۳ ص ۴۹۵)

۲: دوهمه ستونزه داده چې د عام عقد شرکت او عقد مضاربت دمزاج دا تقاضاده چې د

پوره مال شرکت او مضاربت پوره رأس المال په یو وار سره ولگول سي، آن تردې چې فقهاء فرمایي که چیرې رب المال د دومره وقفې څخه وروسته دوهم مال مضاربت مضارب ته ورکړي چې اول یې مال په تجارت کې لگولی وو نو په دې صورت کې دوهم مال د مضاربت مال نه گڼل کېږي. لکه څرنګه علامه نووي فرمایي:-

(لو دفع اليه الفاقراض ثم الفا وقال: ضمه الى اول، لم يجز القراض في الثاني ولا الخلط لان الاول استقر حكمه بالتصرف ربها وخسرانا وربح كل مال وخسرانه يختص به)

”يعني که چیرې یو کس ده ته د مضاربت په توګه زر روپۍ ورکړې، وروسته یې زر نوري ورکړې او ورته یې وویل چې دغه زر روپۍ د مخکینۍ زرو روپو سره یوځای کړه، نو په دې صورت کې په دوهمو زرو روپو کې نه مضاربت روا دی او نه هم د اولو زرو روپو سره د هغه یوځای کول روا دي، ځکه چې د تصرف څخه وروسته د ګټې او تاوان حکم د اولو زرو روپو سره ثابت سو، او اوس د ټوله مال ګټه او تاوان د هغه سره تړاو لري.“

دغه حکم هغه وخت دی چې یو کس دواړه رأس المال مضارب ته ورکړي، او که چیرې مال ورکونکي مختلف کسان وي نو بیا بطریق اولی همدغه حکم دی، ځکه چې د دواړو ګټې هم په جلا جلا ډول دي.

په بانکونو کې چې د پانګې اچونې په توګه کوم مالونه ایښوول کېږي هغه ټول په یو وخت کې نه ایښوول کېږي او نه هم د پانګې اچونې په مختلفو اسکیمونو کې په یو وخت کې لگول کېږي بلکه په جلا جلا وختونو کې لگول کېږي، له همدې امله دا امکان نه لري چې دغه صورت د عام شرکت او مضاربت پر اساس باندې منطبق سي.

۳:- دریمه ستونزه داده چې که چیرې یو کس د مودې د پوره کیدلو څخه مخکې خپل څه مال د اکاؤنټ څخه راوباسي نو دا معنا لري چې د را ایستل سوي مال په اندازه شرکت

فسخ سواو مال راوايستل سو، په دغه مال کي دا امکان سته چي تراوسه گټه نه وي راغلې، او دا امکان هم سته چي راغلې گټه د "ډيلي پروډ کټس د حساب" د گټې څخه زياته وي، په اول صورت کي چي د ډيلي پروډ کټس د حساب له مخي کومه گټه ورکول کيږي دا په حقيقت کي د نورو مالونو گټه ده، او په دوهم صورت کي د دغه مال گټه د نورو مالونو په لور منتقلیږي.

نود د غوښتونزو د هوارولو لپاره يواځي دا صورت سته چي دومره وويل سي چي دغه "اجتماعي شرکت جاريه" دی چي د اوس وخت د شرکت يونوی نوم دی، او دا ضروري نه ده چي د شركة العنان يا شركة المفاوضه ټول عناصر دي په ده کي وجود ومومي، ځکه چي دغه د شرکت يوځانگړی قسم دی، اودنه روا والي حکم يواځي هغه مهال لگول کيږي چي په دغه کي هغه شرطونه نه وموندل سي کوم شرطونه چي د شرکت د جواز لپاره منصوص دي.

په دي کي شک نه سته چي په قرآن او حديث کي يو داسي نص موجوديت نه لري چي شرکت مشروطه يواځي د شرکت په هغو اقسامو کي منحصر کيږي چي فقهاوو په خپلو کتابونو کي بيان کړي دی، بلکه فقهاء کرامو په خپل وخت او خپل چاپيريال کي د دود موندونکي شرکت د مختلفو اقسامو د څيړني څخه وروسته هغه بيان کړي دی، او د شرکت ځيني قسمونه په تجارت کي د خلکو د اړتياوو پر اساس مينځ ته راغلي دي، د مثال په توگه "شركة التقبل" او "شركة الوجوه" د شرکت داسي قسمونه دي چي په قرآن او حديث کي چيري هم ددوی يا دونه نه سته، خو فقهاء کرامو د ضرورت له امله دوی روا بللي دي، نو که چيري د شرکت يو نوی قسم رامینځته سي يواځي له دې امله هغه ته باطل او ناروا نه سو ويلاي چي د شرکت په هغو مختلفو اقسامو کي نه سته کوم چي د فقهي په کتابونو کي بيان سوي دي ترڅو چي دغه نوی قسم په قرآن او حديث کي

د پادسوي شرکت د بنيادي اصولو سره تضاد ونه لري. له همدې امله ددې اصولو پر اساس دا وپلاي سو چي دغه "اجتماعي شرکت جاريه" د شرکت يو نوی صورت دی چي د اوس وخت په دودسو معاملاتو کي د خلکو د اړتيا پر اساس مينځ ته راغلي دي او دغه نوی صورت يواځي له دې امله ناروا نه سو گڼلای چي د فقهاوو بيان سوي ځيني فروعی جزئيات پردغه صورت باندي نه سي منطبق کيدلای، دا ترسترگو کيږي چي په دغه شرکت کي د ټولو شريکانو مالونه مخلوط وي او هر شريک خپل مال د گټي او تاوان دواړو د برداشتولو لپاره په شرکت کي لگوي، او د گټي يوه مخصوصه اندازه د هيڅ يوه شريک لپاره هم نه ټاکل کيږي، بلکه هر شريک په گټه او تاوان کي په برابره توگه شريک دی او يو پر بل باندي څه فوقيت نه لري، نو د شرکت په دغه نوي قسم کي د شرکت ټولي بنيادي خبري سته.

د "ډيلي پروژ کټس" پر اساس د گټي ويشل که څه هم پر هر مال باندي د ترلاسه سوي واقعي گټي تقسيم نه دی، بلکه د هغه تخميني گټي تقسيم دی چي د پيريډ پرمهال د ټول مال څخه ترلاسه سوې ده، او د شرکت د بنياد د ايسنولو پرمهال د گټي د ويشلو دغه طريقه د ټولو شريکانو په خوښه سره ټاکل کيږي، په دغه رنگه معاملاتو کي د گټي د ويشلو لپاره د دغه طريقي څخه پرته بله څه منصفانه طريقه موجوديت نه لري، د شرکت په پخوانيو قسمونو کي د دغه تخميني گټي د ويشلو دوه مثالونه موجوديت لري:

اول مثال "شرکه الاعمال" دی چي د "شرکه الابدان" او "شرکه التقبل" په نامه سره هم ياديږي، هغه دا چي دوه کسان پردې اساس شرکت کوي چي دواړه به د خلکو څخه کار اخلي او کوم اجرت چي لاس ته راځي هغه به د ټاکل سوي تناسب په اندازه ددوی ترمينځ ويشل کيږي، که څه هم د ادواړه کارونه د کميت او کيفيت په اعتبار يو دبل څخه جلا دي خو بيا هم فقهاوو د شرکت دغه صورت ته صراحة روا ويلي دي، له همدې امله

که چیري دواړه په خپل مینځ کې دا وټاکي چې ترلاسه سوی اجرت به په نیم ډول ددوی ترمینځ ویشل کېږي نو په دغه صورت کې هر شریک د نیم اجرت حقدار دی، که څه هم کار د نیم اجرت په مقابله کې کم وي، ځکه چې کار د ضمانت پر اساس وي او دواړه د نیم نیم کار ضامنان دي. (بدائع الصنائع جلد ۶ صفحه ۶۵)

دوهم مثال دادی چې د حنفیانو د مسلك سره سم د شرکت د صحت لپاره دا شرط نه سته چې د شریکانو مالونه دي ضرور سره ګډ کړل سي، نو ددې دا تقاضاده چې که چیري دوه شریکان وي، دیوه سره دینار او دبل سره درهم وي، او دواړه د مال د ګډولو څخه پرته د شرکت معاهده وکړي، او وروسته ددغه معاهدې پر اساس هر شریک د خپل خپل مال په مرسته په جلا جلا ډول سودا وکړي، نو په دغه صورت کې دغه شرط صحیح دی، او دواړه شریکان یو دبل د مال په ګټه کې شریک ګڼل کېږي، علامه کاساني فرمایي: (واختلاط الربح یوجد وان اشتری کل واحد منهما بمال نفسه علی حدة، لان الزیادة وهی الربح تحدث علی الشرکة). (بدائع الصنائع جلد ۶ صفحه ۶۰)

”که چیري دوه شریکان د خپل خپل مال په مرسته په جلا جلا ډول سودا وکړي نو په دغه صورت کې هم په ګټه کې اختلاط موندل کېږي، ځکه چې ګټه د شرکت پر اساس سوې ده.“ دغه دوه مثالونه دا تقاضا کوي چې په شرعه کې دا نه ده ضروري چې د هر شریک ګټه دي د هغه واقعي ګټې پر اساس وي چې د هغه د مال یا د عمل د شرکت پر اساس ترلاسه سوې وي، بلکه دا هم رواده چې دواړه شریکان دي په خپل مینځ کې د ګټې د ویشلو لپاره پر یو بل بنیاد باندي اتفاق وکړي او د هغه له مخې ګټه وویشي، له همدې امله که چیري دواړه شریکان متفق سي چې د ډیلي پروژې پر اساس په خپل مینځ کې ګټه وویشي نو دغه صورت د شریعت په نصونو کې د کوم نص سره تضاد نه لري، ځکه چې دغه یوه مخصوصه حسابي طریقه ده چې د ”اجتماعي جاري شرکت“

شریکانو یواځي له دې مخي غوره کړې ده چي ددې څخه پرته د کتنې د ویشلو کوم بل عملي بنیاد موجودیت نه لري، او د مسلمانانو لپاره دا روا ده چي په خپل مینځ کي شرطونه وټاکي، په دې شرط چي هغه شرط به داسي نه وي چي حلال حرام وګرزوي یا حرام حلال وګرزوي.

والله سبحانه و تعالی اعلم و علمه اتم و احکم و آخر دعوانا الحمد لله رب العلمین

بسم الله الرحمن الرحيم

د صادراتو شرعي حکمونه

الحمد لله رب العلمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبي، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد!

د نن دغه سيمينار په خاصه توگه د صادراتو (ايکسپورټ) په وياړ جوړ سوی دی، او دغه سيمينار پر نوموړي موضوع باندې اولنئ سيمينار دی، له همدې امله ددغه سيمينار د جوړیدو مهم مقصد دادی چې د صادراتو په اړه شرعي مسئلې او حکمونه بيان کړو.

د بيع د ترسره کیدلو د وخت تعين

لومړۍ مسئله داده چې په صادراتو "ايکسپورټ" کې د بيع د ترسره کیدلو د وخت تعينول د شرعي او قانون د دواړو له مخې ضروري دی، يعنې هغه (Point of time) څه دی چې په هغه کې بيع (sale) حقیقه ترسره کېږي؟ او هغه (Point of time) څه دی چې په هغه کې ضمان د صادرونکي (Exporter) له لوري د واردونکي (Importer) لوري ته منتقل (Pass in) کېږي؟ ددغه وخت تعينول ځکه ضروري دی چې زیات شمیر قانوني او شرعي مسئلې ددې تر اغېزي لاندې راځي.

له همدې امله د (Point of time) د تعين لپاره د دوو شيانو تر مينځ يو واضح امتياز په ذهن کې نيول زيات ضروري دی.

د "بيع" او "وعدۀ بيع" تر مينځ فرق

د بيع (Sale) او وعدۀ بيع (Agreement to sale) تر مينځ فرق په ذهن کې نيول زيات ضروري دی، له دې پرته د صادراتو په مسئله باندې په صحيح توګه نه سو پوهيدلای.

په شرع کې بيع جلا شئ دی او وعدۀ بيع جلا شئ دی، او د قانون له مخې هم سيل (Sale) جلا شئ دی او اګريمنت پو سيل (Agreement to sale) جلا شئ دی، نن صبا چې پر ژبه د کنټريکټ (Contract) "معاهده" کوم لفظ يادېږي د هغه اطلاق پر دوی دواړو باندې کېږي، ځکه چې د بيع کنټريکټ "معاهده" هم کېږي او د وعدۀ بيع کنټريکټ "معاهده" هم کېږي، خو په دواړو کنټريکټونو کې ډير فرق سته، او دغه فرق شرعي او قانون دواړه په جلا جلا ډول متعين کړی دي، ددغه فرق پيژندل ضروري دي.

لومړئ فرق

لومړئ فرق دادی چې کله وعدۀ بيع تر سره سي، نو د پلورل سوي سامان ټائيټل (Title) "حق ملکيت" اخيستونکي ته نه ورکول کېږي، ترڅو چې بيع حقيقه نه وي تر سره سوې

بلکه یواځې دواړې لوري په خپل مېنځ کې اېکري (Agree) "وعدۀ" کوي، یعنې بائع (Saler) دا وایي چې زه اخیستونکي ته سامان ورسپارم، او اخیستونکي دا وایي چې زه قیمت ادا کوم، خو یواځې د وعدۀ بیع په نتیجه کې د دواړو ملکیت نه منتقلیږي.

دوهم فرق

دوهم فرق دادی چې د اوسني قانون له مخې کله هم د یوشې بیع ترسره سې نو د هغه په نتیجه کې نه یواځې ملکیت منتقلیږي بلکه په عامو حالاتو کې د هغه ضمان هم د اخیستونکي لوري ته منتقلیږي، د مثال په ډول ما یو ټیپ واخیستی، او اوس دغه ټیپ د بایع په لاس کې دی، خو د دغه ټیپ بیع ترسره سوه، او د دغه ټیپ ملکیت زما لور ته منتقل سو، نو په دغه صورت کې د اوسني قانون له مخې د ټیپ ضمان هم زما لور ته منتقل سوی دی، اوس که چیرې هغه د بایع په لاس کې بې ځایه سې، یا غلا سې، یا خراب سې نو دغه زما تاوان گڼل کیږي، د بایع تاوان نه گڼل کیږي، ځکه چې د اوسني عام قانون له مخې د ضمان انتقال د قبضې سره اړه نه لري، بلکه څه وخت چې ملکیت منتقل سې نو ضمان هم منتقلیږي، خو په اسلامي قانون کې دغه صورت نه سته، بلکه په اسلامي قانون کې دوه جلا جلا دي، یو ټا ټیټل او د ملکیت منتقل کیدل دي، او بل د هغه ضمان او د ضمان منتقل کیدل دي، د شرعي حکم دادی چې یواځې د بیع په ترسره کیدلو او د ملکیت په منتقلیدلو سره ضمان نه منتقلیږي، ترڅو چې اخیستونکي یې په خپله قبضه کې نه راوړي، له همدې امله ترڅو چې زه ټیپ په خپله قبضه کې نه واخلم، یا زما وکیل او نمائنده هغه په قبضه کې نه واخلي، قبضه که حقیقي وي یا عرفي، ترهغو د دغه ضمان زما لوري ته نه منتقلیږي.

د اوسني قانون او د شرعي قانون ترمینځ دغه فرق دی.

دریم فرق

دریم فرق دادې چې که چیري وعده بیع ترسره سوې وي او حقیقي بیع نه وي ترسره سوې، او د وعده بیع څخه وروسته بايع هغه شئ پر بل چا وپلوري نو دا ویل کېږي چې هغه د اخلاق له مخي ښه ونه کړه، خو د قانون له مخي دغه بیع صحیح گڼل کېږي، او اخسیتونکی د هغه مالک گزري.

د مثال په ډول ما د خالد سره معاهده وکړه چې د هغه څخه به ټیپ اخلم، وروسته تر معاهدې خالد هغه ټیپ پر زید وپلوري، نو دا ویل کېږي چې خالد د معاهدې خلاف ورزي وکړه او د اخلاقو له مخي یې ښه ونه کړه، خو د قانون له مخي اوس زید د دغه ټیپ مالک وگرزیدی، او زه د دې وینا حق نه لرم چې دغه ټیپ خوزما وو، تاسو ولي واخیستئ، خو یواځي خالد ته دومره ویلای سم چې تاسو زما سره د بیع وعده کړې وه، اوس دي پر زید باندي د ټیپ په پلورلو سره د هغه وعدې خلاف ورزي وکړه، او د هغه په نتیجه کي زما تاوان وسو، نو هغه تاوان ادا کړه، دا نه سم ویلای چې د زید څخه ټیپ واخله او ماته یې حواله کړه.

خو که چیري دغه معامله د حقیقي بیع په صورت کي رامنځته سي، نو بیا زه د دعوي حق لرم چې ټیپ ماته حواله کړه، او دوهمه بیع کالعدم گزري.

څلورم فرق

څلورم فرق دادي چي معاھده ترسره سوې وي او حقیقه بيع نه وي ترسره سوې، نو دغه مهال که چيري بايع ډيوالي (مفلس) سي نو اخیستونکی دا نه سي ویلای چي فلان شی ما اخیستی دی، نو ماته یې حواله کړه، بلکه هغه شی د پخوا په شان د بايع ملکیت دی او د نور سامان سره به هغه هم د بايع د پورونو د ادا کولو لپاره د عدالت په حکم پلورل کېږي، خو د حقيقي بيع په صورت کي اخیستونکی پر هغه شي باندي قبضه کولای سي د کوم چي بيع سوې ده، دغه فرق په شرعي حکمونو کي هم دی، او په اوسني قانون کي هم دی.

دغه څو بنيادي فرقونه دي چي د بيع او وعده بيع ترمنځ موجودیت لري، دغه بنيادي فرق ته په پام سره مونږ د "ایکسپورت" شرعي جاج اخلو.

د آرډر (فرما یش) د رسیدلو پر مهال د مال انډول

کله چي هم مونږ سامان ایکسپورت کوو نو لومړئ مونږ ته د بهر څخه د امپورټر آرډر رسېږي، زیات وخت د آرډر د رسیدلو پر مهال هغه سامان زمونږ سره موجود نه وي، بلکه ځيني وخت هغه په خپله کارخانه کي تیاروو، او کله یې بیا د نورو په مرسته تیاروو، او کله یې له بازار څخه اخلو، او ځيني وخت هغه سامان زمونږ سره موجود وي.

که چیري د آرډر د رسیدلو پر مهال مال موجود وي

که چیري هغه سامان د پخوا څخه زمونږ سره موجود وي نو په دغه صورت کې دې ته اړتیا نه سته چې د اېمپورټر سره د بیع وعده وښيي، بلکه هغه مهال بیع ترسره کېدلای شي او دا ویل کېدلای شي چې دغه سامان مو پر تاسو باندې وپلوري، او هغه دغه سامان واخیستی، په دغه صورت کې شرعاً څه قباحه نه سته.

که چیري د آرډر د رسیدلو پر مهال مال نه وي موجود

خو که چیري هغه سامان له پخوا څخه زمونږ سره تیار نه وي موجود، بلکه هغه خپله تیارو یا یې د بل په مرسته تیاروو، یا یې د بل څخه رانیسو، نو په دغه صورت کې د اوسني قانون له مخې وروسته د دغه سامان په پلورلو کې څه قباحه نه سته، ځکه چې د نوموړي قانون له مخې د پلورلو لپاره د شي موجود کېدل، مملوک کېدل، مقبوض کېدل شرط نه دي، همدا وجه ده چې په "فارورډ سیل" کې هیڅ قباحه نه سته، خو د شرعي احکامو له مخې دا ضروري ده چې کوم شی هم پلورل کېږي هغه به موجود وي، او د بايع په ملکیت کې به وي، او دده په قبضه کې به وي، قبضه که حقیقي وي، که حکمي وي، که عرفي وي.

اوس مسئله داده چې که چیري یو شی زمونږ سره موجود نه وي، او د هغه شي آرډر رارسیدلی وي، نو اوس به څه کوو؟ جواب یې دادی چې په دغه صورت کې مونږ د آرډر ورکونکي سره د بیع معامله نه ترسره کوو بلکه د بیع وعده ورسره کوو.

او هغه شرطونه به په پام کې نیول کېږي کوم چې په تفصیل سره ذکر سوه.

اوس پوښتنه داده چې کله د بل هیواد څخه د یو داسې شي آرډر راسي چې هغه شی زموږ سره موجود نه وي او موږ د هغه د بیع وعده وکړو نو د بیع دغه وعده په حقیقي بیع سره کله بدلون مومي؟ او څه مهال به موږ دا وایو چې بیع ترسره سوه او ملکیت او ضمان د اخیستونکي لوري ته منتقل سو؟ جواب یې دادی چې کله هم موږ د وعده بیع څخه وروسته د آرډر سامان له بازار څخه واخیستی، یا مو خپله تیار کړی، یا مو د بل په مرسته تیار کړی، او اوس هغه سامان زموږ په قبضه کې راغلی، او دې پړاو ته ورسیدو چې سامان د امپورټر په لوري واستوو، او هوایي جهاز ته یې وخیژوو، دغه وخت د حقیقي بیع دوه صورتونه کیدلای سي:

یو صورت دادی چې کله مال تیار سي او زموږ په قبضه کې راسي، نو دغه وخت موږ د فون په مرسته، یا د فیکس په مرسته، یا د ټیلیکس په مرسته یا د بل شي په مرسته نوی اوفر (Offer) "ایجاب" وکړو، او اخیستونکي "اوفر" قبول کړي نو دغه وخت حقیقي بیع ترسره کېږي.

دوهم صورت دادی چې ځیني وخت د ایجاب او قبول څخه پرته یواځي د اخیستلو او ورکولو له مخي هم بیع ترسره کېږي، کومې ته چې "بیع تعاطي" ویل کېږي، او څرنګه چې مخکي د اخیستونکي سره وعده بیع ترسره سوې ده، او مال د تیاریدلو څخه وروسته زموږ په قبضه کې راغلی، هغه وخت موږ د "امپورټر" لوري ته واستوی، نو کله چې موږ هغه سامان "شپنګ کمپنی" ته ورسپارو نو دغه سپارل د بیع تعاطي په توګه ایجاب و قبول ګڼل کېږي، او دغه وخت بیع تکمیلېږي، او ددې سره سم پر سامان باندي هم د اخیستونکي قبضه راغله، (ځکه چې شپنګ کمپنی د اخیستونکي د وکیل په توګه پرسامان باندي قبضه کوي، چې تفصیل یې مخکي راځي).

له همدې امله د دغه سامان ضمان هم د اخیستونکي (امپورټر) لوري ته منتقل کیږي لڼده دا چې که چیرې د بیع پر مهال سامان د بايع سره تیار موجود وي نو په دغه صورت کې په بیرنۍ توګه سره بیع ترسره کیږي، او که چیرې سامان موجود نه وي بلکه وروسته تیار کړل سي نو کوم وخت چې ایکسپورټر (بايع) ته هغه سامان "شینګ کمپنۍ" وروسپاري هغه مهال حقیقي بیع ترسره کیږي، ګواکې دغه د بیع د ترسره کیدلو لپاره (Point of time) دی.

د مال ضمان څه مهال انتقالیږي

دوهمه مسئله داده چې په عمومي ډول د دغه سامان د "شینټ" (سامان د

هوايي جهاز په مرسته د امپورټر لوري ته د انتقالولو) درې طریقې دي

F.O.B	ایف، او، بی	لومړۍ طریقه:
C. and. F	سي اینډ ایف	دوهمه طریقه:
C. I. F.	سي، آی، ایف	دریمه طریقه:

په لومړۍ طریقه کې ایکسپورټر یواځې دا ذمه واري لري چې سامان د هوايي جهاز په لوري روان کړي، وروسته د هغه کرایه او نور مصارف خپله "امپورټر" ادا کوي په دغه صورت کې شینګ کمپنۍ د امپورټر ایجنټ (Agent) "نماینده" ګڼل کیږي، نو کوم وخت چې شینګ کمپنۍ د دغه سامان ډیلیوري (Delivery) "قبضه" کوي نو دده قبضه د امپورټر قبضه ګڼل کیږي، او د دغه سامان ضمان همدغه مهال امپورټر ته انتقالیږي.

که چیرې د دوهمې طریقې له مخې یعنی (C and F) له مخې مال ولیږل سي نو په دغه

صورت کي د سامان لپرو کرایه ایکسپورټر "بایع" ادا کوي، په دغه صورت کي د سوداګرو ترمینځ اوسنی عرف دادی چي د سي اینډ ایف په صورت کي هم شپنګ کمپنی د امپورټر ایجنټ "نمائنده" ګڼل کيږي، اوس پوښتنه داده چي د شرعي له مخي ددغه حکم څه دی؟ نو مونږ ددغه مسئلې د څیړني لپاره د علماء کرامو یو مجلس راوغوښتی، په دغه مجلس کي د بحث و مباحثې څخه وروسته دې نتیجې ته ورسیدلو چي په دغه "عرف" کي شرعاً څه حرج نه سته، یعنی په دغه صورت کي هم چي کله ایکسپورټر هغه سامان شپنګ کمپنی ته وروسپاري، هغه مهال ددغه سامان ضمان د امپورټر لوري ته انتقالیږي.

که چیري ددریمي طریقې په مرسته وي او دریمه طریقه هم ددویمي طریقې په شان ده یواځي دومره فرق دی چي په دغه کي ایکسپورټر د امپورټر لپاره مال بیمه کوي او ددغه بیمې فائده امپورټر ته رسیږي، ایکسپورټر د بیمه کولو او هوایي جهاز ته د مال د څیژولو څخه وروسته فارغ ګرزي، له همدې امله ددغه حکم ددویمي طریقې په شان دی، ګواکي د عرف عام له امله په F. O. B, C and F او C. I. F درو واړو طریقو کي د شپنټ څخه وروسته د مال ضمان د امپورټر لوري ته شرعاً انتقالیږي.

د وعده بیع نه تکمیلول

دریمه مسئله داده چي که چیري د امپورټر او ایکسپورټر تر مینځ د بیع وعده ترسره سي، او ایکسپورټر وعده پوره نه کړي او انکار وکړي نو په دغه صورت کي امپورټر څه چاره طلبولای سي؟ یا ایکسپورټر وعده پوره کوي خو امپورټر د سامان اخیستلو څخه انکار وکړي او د وعدې خلاف ورزي وکړي، نو په دغه صورت کي ایکسپورټر څه چاره لټولای سي؟

په اوسني قانون کې دا خبره سته چې وعده بېع د خلاف ورزي په صورت کې چې کوم يو لور ته تاوان ورسيږي نو هغه يې دعوه کولای سي، او که چيري د هغه د تاوان تلافي نه وسي نو په خلاف يې مقدمه کولای سي، خو د شرعي له مخي دغه يوه وعده ده، او د وعدې پوره کول شرعي او اخلاقي فريضه ده، وعده کونکي ته په کار ده چې وعده پوره کړي، خو که يوکس وعده پوره نه کړي نو د شرعي له مخي هغه گناهگار گنل کېږي، خو په دنيا کې د هغه څخه هيڅ ډول غوښتنه نه سي کيدلای، او نه هم هغه اړ ايستل کيدلای سي، دغه د "کوژدني" مثال لري، "کوژدنه" هم وعده نکاح ده، او نکاح يوه حقيقي معامله ده، اوس که چيري يو کس "کوژدنه" وکړي او وروسته د نکاح کولو څخه انکار وکړي نو دغه کس گناهگار گنل کېږي، ده وعده خلافي کړې ده، د اخلاقي اعتبار څخه يې بد کار کړی دی، او په ټولنه کې هغه ته په بد نظر سره کتل کېږي، په عدالت کې دده په خلاف مقدمه نه سي کيدلای چې ده د نکاح وعده کړې ده او اوس انکار کوي، نو له همدې امله په عامو حالاتو کې د وعدې حکم دادی چې د عدالت له مخي هغه په زور سره نه سي پوره کيدلای.

خو په تجارت کې وعده زيات اهميت لري، او سوداگر د وعدې پر اساس ځيني وخت داسي اقدام کوي چې پر هغه باندي روپۍ او محنت دواړه کارول کېږي، نو که چيري وعده کونکي وروسته وعده پوره نه کړي نو په دغه صورت کې دوهم کس ته زيات تاوان رسيږي، له همدې امله ځينو فقهاوو دا اجازه ورکړې ده چې دعوه دي د عدالت په مرسته د زور له مخي پوره کړل سي، او عدالت به دې ته اړ کړي چې يا خو خپله وعده پوره کړي مثلاً که يې د سامان د پلورلو وعده کړې وي نو پلوري به يې، او که يې د اخيستلو وعده کړې وي نو اخلي به يې، او که چيري د وعدې د پوره کولو وس نه لري نو په دغه صورت کې ځيني فقهاء دا اجازه ورکوي چې تاوان "ډيميچ" (Damage) واخلي.

د وعدې د مخالفت له امله د رامینځته سوي تاوان تفصیل

نن صبا چي د تجارت په ډگر کي د تاوان کوم تصور دی د هغه، او د هغه تاوان تر مینځ چي ځيني فقهاوو د شرعي له مخي د هغه د اخیستلو اجازه ورکړې ده، ډیر لوی فرق موجود دی.

د نن صبا په عدالتي نظام کي چي کومو تاوانونو د اخیستلو اجازه سته د هغو تاوانونو بنیاد "متوقع گټه" ده، مثلاً د فرض په توگه ما د یو کس سره وعده وکړه چي پر تاسو به سامان پلورم، هغه د سامان اخیستلو وعده وکړه، خو وروسته د اخیستلو څخه انکار وکړي، که چیري هغه سامان اخیستی وای نو ما څومره گټه تر لاسه کول، او د هغه د نه اخیستلو په صورت کي زما څومره تاوان وسو، ځکه چي هغه سامان ما دریم کس ته په کم نرخ ورکړی، اوس به د نرخونو تر مینځ فرق "تاوان" متصور کړل سي او د عدالت له مخي به د هغه دعوه وکړل سي.

یا مثلاً د سامان مالک زما سره وعده وکړه چي پر ما به سامان پلوري، او ددې وعدې پر اساس ما تر یوې میاشتي پوري له ځانه سره روپی ساتلي وې، وروسته هغه انکار وکړی، په دې صورت کي زما تاوان وسو، ځکه ددې پر اساس ما خپلي روپی په یو "انټرسټ بیټر اسکیم" نه ولگولې، او د هغه گټی څخه بې برخي پاته سوم چي په اسکیم کي د مال د لگولو په نتیجه کي لاس ته راتلل، نوزه په عدالت کي دعوه کولای سم، او ددغه رنگه تاوانونو حساب د متوقع گټی پر اساس ترسره کیږي.

د تاوان شرعی تفصیل

شرع دغه رنگه تاوانونو ته څه پاملرنه نه کوي، بلکه په شرع کې دوه شيان په جلا جلا ډول ګڼل سوي دي، یو شی دی “ګټه نه کیدل” ددې معنا داده چې په ذهن کې د معلومي ګټې تصور وسي او وروسته هغه ګټه رامینځته نه سي، نن صبا د سوداګرو په اصطلاح کې دغه ته هم تاوان ویل کېږي، خو شرعاً دغه ته تاوان نه ویل کېږي، او دوهم شی دی “تاوان کیدل” ددې معنا داده چې واقعه زما څه روپۍ خرڅې سوې، مثلاً یو شی په لس روپۍ واخیستل سي او دا تصور په ذهن کې وي چې دغه شی به په پنځلسو روپو سره وپلورل سي او پنځه روپۍ به ګټه ترلاسه سي، وروسته هغه شی د پنځلسو پر ځای په دوولسو روپو سره وپلورل سي، نو د سوداګرو په نظر کې دغه درې روپۍ تاوان ګڼل کېږي، خو شرعاً دغه تاوان نه دی، بلکه تاوان هغه وخت دی چې شی په نهه روپۍ وپلورل سي.

له همدې امله نن صبا چې د متوقع ګټې پر اساس حساب کېږي او تاوان متعین کېږي شرعاً دغه تاوان معتبر نه دی. په هر صورت دغه تفصیل د “وعدې” په هکله وو.

د ایکسپورت کولولپاره د پانګې لاس ته راوړل

د ایکسپورت په معامله کې “دا کاؤنټ کریټ” مهمه حصه ګڼل کېږي، “سړی باید

چې د خپل خادر سره سمې پېښې وغځوي. د اقتصاد په هکله هم شرعي مونږ ته همدا شان اصول رابښوولي دي، خو نن صبا په عملي توګه خلګ د دغو اصولو په خلاف نور اصول کاروي چې "پېښې لومړئ غځوي او وروسته خادر ګوري". په ایکسپورټ کې هم سرئ له مخکې څخه د مال لیږلو آرډر ترلاسه کوي، او دده سره نه مال موجود وي، او نه هم د مال اخیستلو لپاره روپۍ موجودې وي، دغه طریقه پرته له دې چې داخلاقي اعتبار له مخې ښه نه ګڼل کېږي خو بیا هم د دود موندونکي طریقي شرعي جاج اخلو. ایکسپورټر د مال اخیستلو لپاره روپو ته اړ وي، نو هغه بانک، یا بلي مالي ادارې ته ځي چې هغه پانګه واچوي او روپۍ ورکړي، او ددغه روپو په مرسته ایکسپورټر مال تیار کړي او آرډر سپلايي کړي، دغه ته نن صبا "ایکسپورټ فائینانسنگ" ویل کېږي. په ټوله نړۍ کې چې کوم نظام دود موندلی دی د هغه مطابق هر بانک، هره اداره ددغه کار لپاره پانګه ورکوي، خو دغه د انټرست "سود" پر اساس وي، اوس پوښتنه داده چې که چیرې یو مسلمان دا وغواړي چې ددغه مقصد لپاره دې بې له سود څخه پانګه زما لاس ته راسي نو څه طریقه یې ده؟ په بل عبارت که چیرې وغواړو چې پر اسلامي قوانینو ولاړ معیشت قائم کړو، نو په دغه رنګه معیشت کې به "ایکسپورټ فائینانسنگ" څرنگه ترسره کېږي؟

د ایکسپورټ فائینانسنگ طریقي

د ایکسپورټ فائینانسنگ دوی طریقي دود لري:-

۱: فرې شپمنټ فائینانسنگ.

۲: پوسټ شپمنټ فائینانسنگ.

فري شپمنت فائينانسنگ او د هغه اسلامي طريقه

د فري شپمنت فائينانسنگ طريقه داده چې ايكسپورټر ته لومړئ آرډر رسېږي هغه مهال دده سره د مال د سپلاوي كولو لپاره روپۍ نه وي، نو په دې فكر كي وي چې څرنگه روپۍ ترلاسه كړي، نو اوس كه چيري ايكسپورټر وغواړي بې له سود څخه د يو بانك يا بلي مالي ادارې څخه روپۍ ترلاسه كړي، نو طريقه يې ډيره آسانه ده، هغه دا چې فائينانسنگ دي د "مشاركت" پر اساس وكارول سي، ځكه چې د ايكسپورټر سره په معلومه توگه آرډر موجود دی، او په عمومي ډول په آرډر كي د هغه سامان نرخ هم متعين كېږي چې د دومره نرخ له مخي دومره سامان وركول كېږي، او ددغه نرخ پر اساس په بانك كي ايل سي (L.C) خلاص وي، او دا هم معلومه وي چې د سامان پر وركولو باندي دومره گټه لاس ته راځي، او كاسټ (خرچه) هم ټاكل سوې وي، ځكه چې د كاسټ پر اساس نرخ متعين كېږي، نو كاسټ هم متعين دی، نرخ هم متعين دی لاس ته راتلونكې گټه هم معلومه ده، اوس كه چيري بانك يا بله مالي اداره ددغه خاصي معاملي (ټرانزكشن) تر حده پوري د ايكسپورټر سره مشاركه وكړي، او ايكسپورټر ته ووايي چې مونږ تاسو ته پانگه دركوو او تاسو د آرډر مطابق مال تيار كړئ او ايكسپورټ يې كړئ، او وروسته چې د امپورټر له لوري كوم مال راځي او كومه گټه ترلاسه كېږي هغه به ددغه تناسب له مخي په خپل مينځ كي ووېشو، نو دغه ښه به په ډيره آساني سره د سود څخه پرته فائينانسنگ حاصل سي.

خو د مشاركت لپاره د ضروري ده چې څه اندازه روپۍ ايكسپورټر هم ولگوي، او پاته روپۍ بانك يا مالي اداره لگوي، خو كه چيري ايكسپورټر روپۍ نه ولگوي بلكه ټولي روپۍ بانك يا مالي اداره ولگوي نو په دغه صورت كي د مضاربت معامله ترسره كېږي، ځكه

چي په مضاربت کي د يوې لوري څخه پانگه وي او دبلي لوري څخه عمل وي، خو په عمومي ډول ایکسپورټر هم څه ناڅه پانگه ضرور لگوي، ځکه چي دغه ته مشارکت ويل کيږي، او د گټې شرح د دواړو لورو په خوښه سره متعين کيږي. په هر صورت په فري شپمنټ فائينانسنگ کي په ډيره آسانه توگه مشارکت ترسره کيدلای سي.

پوسټ شپمنټ فائينانسنگ او د هغه اسلامي طريقه

دوهمه طريقه د ”پوسټ شپمنټ فائينانسنگ“ ده، ددې معنا داده چي ایکسپورټر د آرډر سامان استولی وي، او دده سره بل موجود وي، خو ددغه بل د روپو درارسيدلو ته څه موده پاته وي، خو ایکسپورټر په بيرنۍ توگه روپوته اړوي، نو دئ بل له ځانه سره بانک ته وړي، او د بل د روپو په غوښتلو سره دا ورته وايي چي کله هم د امپورټر له لوري ددغه بل روپۍ پړوخت باندې راوړسيږي نو تاسويې وصول کړئ، نو بانک په دغه بل کي څه کمې وکړي او پاته روپۍ ایکسپورټر ته ورکړي، دغه ته ”بل ډسکاؤنټنگ“ ويل کيږي.

مثلاً د يو لکو روپو بل وي او بانک په هغه کي لس فيصده کمې وکړي او نوي زره روپۍ ایکسپورټر ته ورکړي، او وروسته د امپورټر څخه د بل پوره يو لک روپۍ وصول کړي، د ”بل ډسکاؤنټ“ دغه طريقه د شرعي سره مطابقت نه لري، او ناروا ده، ځکه چي په دغه کي سودي معامله وجود لري.

د بل ډسکاؤنټنگ روا طریقه

پر اسلامي طریقه باندي د "بل ډسکاؤنټنگ" د راوړلو لپاره دوه صورتونه ممکن دي: یو صورت دادی چي کوم ایکسپورټر د "پوسټ شپمنټ فائینانسنگ" اراده لري هغه دي د شپمنټ او سامان استولو څخه مخکي د بانک سره مشارکت وکړي، او تفصیل یې مخکي بیان سو، دوهم صورت دادی چي د سامان استولو څخه مخکي دي ایکسپورټر هغه سامان پر بانک یا بله مالي اداره باندي د "ایل سی" د نرخ څخه په کم نرخ باندي وپلوري، او دغه رنگه چي ددو نرخونو ترمینځ کوم فرق راسي هغه د بانک گټه گنل کيږي، د مثال په ډول "ایل سی" د یو لک روپو وي، ایکسپورټر پر بانک باندي سامان په پنځه نوي زره روپو سره وپلوري، او بانک یې پر امپورټر باندي په یو لک روپو سره وپلوري، نو بانک پنځه زره روپۍ گټه ترلاسه کړه. خو دغه صورت هغه وخت امکان لري چي د امپورټر سره یواځي د بیع وعده ترسره سوې وي، او که چيري حقيقي بیع ترسره سوې وي نو بیا دغه صورت امکان نه لري په هر صورت ایکسپورټر خپل لگول سوی مال په بیړنۍ توگه ترلاسه کوي، او د مودې د پوره کیدلو انتظار نه باسي، خو په بانکونو کي چي اوس مهال د "بل ډسکاؤنټنگ" کومي طریقې دود موندلی دی، هغه شرعاً نه ده روا.

د بل ډسکاؤنټنگ په هکله یو بل وړانديز هم سته، چي د یو څو شرطونو له مخي کارول کیدلای سي، خو په عمومي ډول دغه شرطونه نه پوره کيږي، نو ځکه په دغه وړانديز سره د عمل کولو اجازه نه ورکول کيږي، خو که څوک وغواړي چي شرطونو ته په پام سره په دغه وړانديز سره عمل وکړي نو لاره یې سته، هغه دا چي کوم څوک وغواړي

چې بانک ورسره "بل ډسکاؤنټنگ" وکړي، نو هغه دي د بانک سره په جلا جلا ډول دوي معاملې (ټرانزکشن) ترسره کړي، يودا چې ایکسپورټر دي بانک خپل ایجنټ وټاکي چې د امپورټر څخه روپۍ وصول کړي، او بانک دي ددې په بدل کې د ایکسپورټر څخه "سروس چارج" وصول کړي، دوهم دا چې بانک د غیر سودي پور په توګه د "ایل سي" د روپو څخه په کمه اندازه روپۍ ایکسپورټر ته ورکړي.

مثلاً د فرض په ډول ایکسپورټر چې د کوم "بل ډسکاؤنټ" غوښتنه کوي، هغه بل د یولک روپو دی، اوس ایکسپورټر بانک خپل ایجنټ جوړ کړي او ورته ووايي چې د امپورټر څخه روپۍ وصول کړه او ماته یې راکړه، زه پردغه باندي تاسوته پنځه زره روپۍ "سروس چارج" اداکوم.

دوهم دا چې د بانک څخه دي د غیر سودي پور په توګه پنځه نوي زره روپۍ واخلي، او بانک ته دي ووايي چې کله هم تاسو زما د بل روپۍ وصول کړې نو د هغه څخه پنځه نوي زره روپۍ د خپل پور په توګه وصول کړئ او پنځه زره روپۍ د "سروس چارج" په توګه وصول کړئ، دغه رنگه به دغه معامله په برابره توګه سره ترسره سي.

دغه وړاندیز عملي کول امکان لري، خو په دغه کې یو شرط چې ډیر ضروري دی او له هغه څخه پرته معامله د شریعت سره سمون نه خوري، دادی چې د سروس چارج لپاره چې کومي روپۍ ټاکل کېږي، هغه به د بل داداکولو د مودې سره نه تړل کېږي، مثلاً دا نه سي کیدلای چې که چیري د بل داداکولو موده درې میاشتې وي نو سروس چارج به څلور زره روپۍ وي، او که چیري موده څلور میاشتې وي نو سروس چارج به شپږ زره روپۍ وي، ګواکي د بل داداکولو په موده کې د زیاتوب له مخې په سروس چارج کې زیاتوب نه سي کیدلای، خو یو معین سروس چارج ټاکل کیدلای سي.

دغه شرط ته په پام سره په دغه وړاندیز سره هم عمل کول شرعاً روا دی.

د ایکسپورت فائینانسنگ په هکله دغه خو وضاحتونه وه، اوس د "فارن ایکسچینج" پر "پیشگی بکنګ" باندې غور کوو.

د فارن ایکسچینج پیشگی بکنګ

باید چي په دې وپوهیږو چي له مخکي څخه د فارن ایکسچینج بکنګ شرعاً روا دی که نه دی؟ په دې هکله باید چي لومړئ د کرنسي د اخیستلو او پلورلو د یو څو اصولو څخه ځان خبر کړو، وروسته د هغو اصولو په رڼا کي د دغه مسئلې جاج اخیستل آسانه کیږي.

د کرنسي د اخیستلو او پلورلو اصول

لومړئ دا چي یوه کرنسي په بله کرنسي سره شرعاً تبادله کیدلای سي، او د تبادلې پر مهال د دواړو لورو په خوښه سره چي څومره وغواړي د کرنسي لپاره هغومره نرخ ټاکلای سي، خو هغه هیوادونه چي په حکومتي توګه یې د کرنسي نرخ ټاکلی وي، او پر ټاکل سني نرخ باندې له کم او بیش څخه کار اخیستل هلته قانوناً منع وي، نو په دې صورت کي د قانون د مخالفت له امله د کرنسي په تبادله کي د کم او بیش څخه کار اخیستل شرعاً منع دي، ځکه به له څه وجهي د قانون مخالفت شرعاً نه دی روا، خو په دغه تبادله کي د سود عنصر نه موندل کیږي، او نه هم د سود له امله د نه روا والي حکم لګول کیږي.

مثلاً د فرض په توګه په پاکستان کې په حکومتي ډول د ډالر نرخ دیرش روپۍ ټاکل سوی وي، اوس په دې ډول د دوو کسانو ترمنځ معامله ترسره سي چې پلورونکی ووايي زه د یو دیرشو روپو په حساب سره ډالر پلورم، نو دغه ته سودي معامله نه ویل کیږي، خو څرنګه چې حکومت د ډالر نرخ دیرش روپۍ ټاکلی دی، او د قانون احترام حتی الامکان ضروري دی، له همدې امله په دغه معامله کې کراهت راځي چې ده د قانون مخالفت وکړي، خو که چیرې حکومت په اوپن مارکیټ (Open market) کې د کرنسي د تبادلې پر مهال د کم او بیش د کارولو اجازه ورکړې وي نو بیا شرعاً دغه تبادله رواده، لکه څرنګه چې نن سبا ترسره کیږي.

دوهم دا چې کله د دوو کرنسيو تبادله ترسره کیږي نو ضروري ده چې د معاملي پر مهال یو اړخ په مجلس کې دننه پر کرنسي باندي قبضه وکړي، د دوهم اړخ له لوري د مجلس قبضه ضروري نه ده.

دریم دا چې که چیرې یو اړخ نغدي ادا کوي او بل اړخ د ادا کولو لپاره راتلونکې نیټه ټاکي، نو په دې صورت کې ضروري ده چې ټاکل سوی نرخ به د بازار د نرخ څخه کم و بیش نه وي، مثلاً نن ما یو زر پاکستانی روپۍ چاته ورکړې، او ورته وویل مي چې یوه میاشت وروسته ماته دومره اندازه ډالر راکړه، په دغه صورت کې به د ډالر نرخ په دې ډول ټاکل کیږي چې د بازار د نرخ څخه به کم او بیش نه وي، ځکه که چیرې د بازار د نرخ څخه کم و بیش نرخ وټاکل سي نو د سود دروازه به خلاصه سي، او په ډیره آسانه توګه سره به سود لاس ته راوړل کیږي.

مثلاً ما وویل چې په بازار کې د ډالر نرخ دیرش روپۍ دی او د دیرشو روپو د حساب له مخې یو زر روپۍ تقریباً ۳۳ ډالر جوړېږي، خو زه ستاسو څخه یوه میاشت وروسته خلویښت ډالر غواړم، ښکاره خبره ده چې دغه معامله شرعاً نه ده روا، ځکه چې بیا سود لاس ته راوړل آسانه کېږي، او د سود دروازه خلاصېږي.

ددغو درو اصولو یا شرطونو لحاظ ساتل هغه مهال ضروري دي چې حقیقي بیع ترسره کېږي، او که چیرې د بیع وعده ترسره سي او دا وویل سي چې په فلان تاریخ به پاکستانی روپۍ په ډالر سره تبادله کېږي، او د وعدې پر مهال یوه اړخ هم کرنسي ادا نه کړل، نو په دغه صورت کې ددغو شرائطو لحاظ ساتل ضروري نه دي، له همدې امله نه دا ضروري ده چې یو اړخ دي د مجلس دننه نغده ادا کړي، او نه هم دا ضروري ده چې ټاکل سوی نرخ دي د بازار د نرخ څخه کم او بیش نه وي، بلکه په خپله خوښه چې څومره وغواړي هغومره اندازه نرخ دي وټاکي، له همدې امله که چیرې زه د چاسره دا معامله وکړم چې په فلان نیټه باندي ستاسو څخه دومره اندازه ډالر په دومره اندازه روپو سره اخلم، نو هغه مهال چې په خپله خوښه کوم نرخ وټاکو هغه شرعاً روا دی، ځکه چې دا د بیع وعده ده او حقیقي بیع نه ده، خودابه په پام کې وي چې یواځې د وعدې پر اساس فیس یا چارج نه سي اخیستل کیدلای، مثلاً دا نه سي ویلای چې ما ستاسو سره وعده کړې ده، نو پر هغه وعده باندي دومره اندازه فیس غواړم، دغه شرعاً نه ده روا. په هر صورت د کرنسي داخیستلو او پلورلو په هکله دغه څو اصول وه چې ما بیان کړه.

د فارن ایکسچینج د بکنګ فیس

اوس اصل موضوع ته راګرځو، د "فارن ایکسچینج بکنګ" د مختلفو طریقو له مخې

ترسره کيږي، ځيني وخت داسي کيږي چي کوم بانک د فارن ایکسچينج بکنګ ترسره کوي، نو هغه د بکنګ فیس په جلا ډول اخلي، په دې صورت کي دغه معامله شرعاً نه ده روا، خو که چيري په جلا ډول د بکنګ فیس نه واخلې، او د خپلي خوښۍ سره سم دالر نرخ وټاکي، نو دغه بکنګ دوعدي په صورت کي روادې، په دې شرط چي په دغه معامله کي یو بل فاسد شرط نه وي لګول سوی.

یوه پوښتنه داده چي دغه مهال په پاکستان کي د فارن ایکسچينج د بکنګ په نتیجه کي فیس اخیستل کيږي او که نه؟ په دې هکله ماته متضاد خبرونه راغلي دي، ځيني وايي چي اخیستل کيږي، او ځيني بيا وايي چي نه اخیستل کيږي، په دې هکله حتمي ثبوت لاس ته نه دی راغلی، خو په دې هکله ما شرعي حکم بیان کړی چي که چيري فیس وي نو بکنګ صحیح نه دی، او که چيري فیس نه وي نو بکنګ شرعاً روا دی.

دوهمه پوښتنه داده چي د بکنګ پر ټاکل سوې نېټه باندي که چيري فارن کرنسي وصول نه سي نو دغه مهال بانک څه معامله کوي؟ مثلاً که چيري د فرض په توګه ددرو ورځو څخه د وروسته نېټې لپاره فارن ایکسچينج بک کړي، خو د نېټې د رارسیدلو سره مي له بانک څخه هغه فارن ایکسچينج وصول نه کړی، نو آیا په دې صورت کي د بانک له لوري پرما باندي څه جرمانه راځي که نه؟ په دې هکله څه حتمي فیصله نه سم کولای، ځکه چي په دې هکله هم ترما پوري متضاد خبرونه راغلي دي.

لکه څرنګه چي یو چا دا وضاحت وکړی چي نن صبا اسټیټ بینک آف پاکستان د مختلفو مودو لپاره د فارن ایکسچينج د فارورډ بکنګ په غرض په مختلفو مودو باندي مختلف نرخونه ټاکي او وروسته د نوموړي بانک پر ټاکل سوي نرخ باندي د نوروټولو بانکونو سره د بیع وعده هم کوي او حقيقي بیع هم کوي، او د مختلفو پیریدونو سره د مختلفو نرخونو تعین هم کوي، د مثال په توګه یو کس بانک ته ووايي چي زما لپاره ددرو

میاشتنو د مودې د فارن ایکسچینج بکنګ وکړه، اوهغه د اسټیټ بینک د ټاکل سوي نرخ سره سم بکنګ کوي، وروسته که چیرې هغه کس وغواړي چې خپل بکنګ کینسل یعنی رد کړي، نو بانک دا ځان ته معلوموي چې د نن نرخ خودی؟ دغه نرخ ته په پام سره گوري چې په کینسل کولو (ختمولو) کې ګټه ده یا تاوان دی؟ که چیرې ګټه وي نو بانک په پټه خوله بکنګ ختموي، او که چیرې تاوان وي نو بیا بانک وایي چې د ختمولو په نتیجه کې دومره تاوان راځي، نو تاسو دومره روپی ادا کړئ، خو د بکنګ پر مهال څه فیس وغیره نه اخیستل کېږي، او دغه بکنګ یواځې د بیع یوه وعده ده.

په هر صورت د صادراتو په هکله چې کوم ضروري حکمونه وه ما هغه بیان کړل. خدای جل جلاله دي پر دغه حکمونو باندي د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. آمین.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

له بیان څخه وروسته مختلفو صاحبانو مختلف قسم پوښتنې وکړې، او حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مد ظلهم العالی د هغو پوښتنو ته جوابونه ورکړه، چې اوس دلته ذکر کېږي.

سوال و جواب

وعده بیع جلا شی دی، او بیع جلا شی دی

سوال: ۱: تاسو فرمایل چې د "پواسټ شپمنټ فائینانسنگ" اسلامي طریقه داده

د آرډر د وصول څخه وروسته دې ایکسپورټر د امپورټر سره وعدۀ بیع وکړي، او وروسته دې پر بانک یا بله مالي اداره باندي د ایل سي د نرخ څخه په کم نرخ باندي دغه سامان وپلوري، او هغه دې یې پر امپورټر باندي د ایل سي په نرخ وپلوري، پوښتنه داده چې آیا دا د شرعی خلاف نه ده چې یو لور ته د امپورټر سره د بیع وعدۀ کوي او بل لور ته هغه سامان پر بانک باندي پلوري؟

جواب: ما یادونه وکړه چې د امپورټر سره تراوسه پوري حقیقي بیع نه ده ترسره سوې او ایکسپورټر په بیرنۍ توګه روپوټه اړتیا لري، نو هغه بانک ته وایي، ددې پرځای چې زه پر امپورټر باندي سامان وپلورم، تاسو زما څخه دغه سامان واخلي او پر امپورټر باندي یې وپلورئ، او امپورټر سامان ته اړتیا لري، سامان ورکونکی چې هر څوک وي، نو ایکسپورټر د بیع وعدۀ د بانک لوري ته انتقالوي، او په دغه کي د امپورټر څه تاوان نه سته، ځکه چې په دغه صورت کي شرعاً څه قباحت وجود نه لري.

دغه رنگه د اهم امکان لري چې بانک امپورټر ته ووايي که مخکي وعدۀ بیع پای ته رسیدلې ده، نو اوس زما سره نوې وعدۀ بیع ترسره کړه، وروسته بانک د دغه وعدۀ بیع سره سم مال واستوي نو دغه رواده.

دریست (تخفیف، رعایت) حقدار څوک دی؟

سوال ۲: که چیري ایکسپورټر د آرډر د ترلاسه کولو څخه وروسته د بانک په لور ترانسفر

(Transfer) "انتقال" کړي چې دغه پر امپورټر باندي وپلوره (چې تفصیل یې په لومړي

سوال کي تیرسو) او څرنگه چې بانک پخپله معاملات نه ترسره کوي، بلکه د ایجنټانو

نماینده گانو په مرسته یې ترسره کوي، نو بانک ایکسپورت څپل ایجنټ جوړوي، او ایکسپورت د امپورت لوري ته مال استوي، په دغه صورت کې چې د حکومت له لوري څخه کوم ریبيټ (Rebate) "رعایت" لاس ته راځي د هغه حقدار څوک دی؟ بانک یا ایکسپورت؟

جواب: د بانک لورته آرډر انتقالول جلا شئ دی، پر بانک باندي هغه سامان پلورل جلا شئ دی، د آرډر انتقالول صحیح نه دي بلکه دا کیدلای سي چې ایکسپورت لومړئ سامان پر بانک باندي وپلوري، وروسته بانک هغه سامان پر امپورت باندي وپلوري، نو په دغه صورت کې بانک پلورونکی (Saler) دی، نو د بیع ټولې ذمه واریانې دده پر غاړه دي، که چیرې یو وارنتی وي نو هغه د بانک په خلاف ده، او د حکومت له لوري څخه چې د انعام په ډول کوم رعایت (ریبيټ) راځي، نو د حکومت خوښه ده، چې هغه کس ته یې ورکړي چا چې آرډر وصول کړی دی او مال یې تیار کړی دی، خو د څه مجبوري له امله یې ونه کولای سوه چې مال واستوي، او که یې بانک ته ورکوي، ځکه چې په حقیقت کې بانک د مال سپلاوي کونکی یعنې برابر کونکی دی، او هغه کس یواځې د بانک ایجنټ دی.

آیا د امپورت خوښه اورضا ضروري ده؟

سوال: ۳: څه وخت چې ایکسپورت د بانک لورته آرډر انتقالوي نو په دغه صوت کې د امپورت خوښه اورضا ضروري ده او که نه؟

جواب: په دې کې شک نه سته چې د امپورت خوښه ضروري ده، نو که چیرې امپورت دغه انتقال ته آماده نه و نو ایکسپورت دي خپله وعده بیع پای ته ورسوي، او وروسته دي بانک د امپورت سره یوه نوې معامله ترسره کړي او هغه ته دي مال واستوي.

آیا دوکاندار کولای سي چي پر سودي قرض اخيستونکي باندي سامان وپلوري؟

سوال ۴: که چيري ایکسپورتېر د مال د سپلايي کولو لپاره د بانک څخه سودي قرض واخلي او بيا د غوروپو په مرسته غواړي چي له دوکاندار څخه سامان واخلي، نو آیا دوکاندار پرده باندي سامان پلورلای سي او که نه؟ او دوکاندار ته دا معلومه وي چي دغه کس سودی قرض اخيستی دی او د ایکسپورت کولو لپاره مال اخلي؟

جواب: په دغه کي شرعاً څه گناه نه سته، سودي قرض اخيستونکی که څه هم لويه گناه وکړه، د خدای جل جلاله اودهغه در رسول ﷺ سره يې جنگ وکړی، خو کومې روپۍ چي د قرض په توگه دده لاس ته راغلي دي که چيري دهغه په مرسته دئ څه سامان اخيستل وغواړي نو پر پلورنکي باندي څه گناه نه راځي، نو هغه کولای سي چي سامان وپلوري.

آیا د سامان د کاغذاتو اخيستل او پلورل روا دي؟

سوال ۵: د سامان کاغذات اخيستل کيدلای او پلورل کيدلای سي او که نه؟

جواب: يواځي ”ډاکومنټس“ (کاغذات) پلورل شرعاً نه دي روا. خو د کوم سامان چي دا رنگه کاغذات وي چي سامان په دې توگه وپلورل سي چي ضمان يې هم د اخيستلونکي لورته انتقال سي، نو دغه صورت شرعاً روا دی، يواځي د کاغذاتو انتقال شرعاً هيڅ حيثيت نه لري.

آیا بانکونه کولای سي چي تجارت وکړي؟

سوال ۶: بانک نه سي کولای چي تجارت وکړي، بلکه یواځي فائينانسنگ کولای سي تاسو وويل چي ایکسپورتېر دي سامان پر بانک باندي وپلوري او بانک دي يې پر امپورتېر باندي وپلوري، نو دا څرنگه کيدلای سي؟

جواب: زمونږ په اوسني قانون کي دغه تضاد موجود دی، یولور ته خوقانون دا وايي چي بانک دي تجارت نه کوي، او بل لور ته چي د اسټيټ بينک له لوري عامو بانکونو ته د ”موډ آف فائينانسنگ“ کومه اجازه ورکړل سوې ده په هغه کي د ”ټريډ ريليتډ موډز“ قانون موجود دی.

په دې کي په واضحه توګه د ”ټريډ“ (تجارت) لفظ موجود دی، دغه رنگه ”مرابحه ټريډ“ ريليتډ ده، دغه رنگه ”مارک اپ“ اصلاً ټريډ ريليتډ دی، نو یولور ته دا ويل کيږي چي د ”ټريډ ريليتډ موډز“ اجازت سته، او بل لور ته دا وايي چي بانک دي تجارت نه کوي، نو دغه تضاد موجود دی، له همدې امله دغه معامله دي تر ”کورپ“ پوري ورسول سي، او بيا دي ”کورپ“ فيصله وکړي چي دغه تضاد څرنگه ختم کيدلای سي؟ خوزما نظر دادي چي په کار ده چي بانکونو ته اجازه ورکول سي، ددې لپاره چي هغوی وکولای سي په کراره کراره په سودي معاملاتو کي کموالی راولي.

آیا د ایجنټ د سرټیفیکټ (سند) په ویشلو

سره د هغه ضمان انتقالیږي او که نه؟

سوال ۷: په عمومي ډول چې په نورو هیوادونو کې کوم اخیستونکي وي د هغوی ایجنټان دلته وي، نو ایجنټان د مال ساتنه کوي او دا گوري چې مال څومره تیار سوی دی، او کله چې مال تیار سي نو ایجنټ یو (I.C) (سرټیفیکټ) جاري کوي، چې دغه مال صحیح دی او ایکسپورت دي سي، نو ایکسپورت مال استوي، اوس پوښتنه داده چې د ایجنټ د سرټیفیکټ په ویشلو سره ضمان د امپورټر لوري ته انتقالیږي که نه؟

جواب: که چیري ایجنټ د ډیلیوري (Delivery) "آزادي" اختیار درلودی نو ضمان انتقالیږي، او که چیري ایجنټ یواځي مال چیک کوي، نور نه قبضه کوي او نه هم مال پخپله استوي، نو په دغه صورت کې یواځي د سرټیفیکټ په جاري کولو سره ضمان نه انتقالیږي.

په ایکسپورت کې د بیمه کولو د مجبوري څه حل دی؟

سوال ۸: د ایکسپورت کولو پر مهال یوه دا ستونزه رامنځته کیږي چې بائع مشتري ته وایي چې لومړئ خپل مال بیمه کړه، او وروسته یې واستوه، او مال بیمه کول د شرعي له مخې نه دي روا، نو اوس مونږ څرنگه مال د بیمه کولو څخه پرته واستوو؟

جواب: دغه مهال چې زموږ په هیواد کې د انشورنس (بیمه) څومره اسکیمونه چلیږي، په

ټولو کي د سود او قمار عنصر موجود دی، نو ترڅو چي یوه داسي انشورنس کمپنی نه وي مینځته راغلې چي د نوموړو ناروا معاملاتو څخه پاکه وي تر هغو پوري بیمه ورکول او اخیستل شرعاً نه دي روا، خلکو دا عجبه مفروضه په ذهنونو کي نیولې ده چي د انشورنس څخه پرته تجارت امکان نه لري، او هیڅ کار نه سي کیدلای، دغه خبره صحیح نه ده، که چيري د ایکسپورت معامله د "ایف، او، بی" یا "سي اینډ ایف" معامله وي، نو ډیره آسانه خبره ده، ځکه چي په دغو دواړو صورتونو کي بیمه کول د ایکسپورت دمه واري نه ده بلکه شپنګ کمپنی ته د مال په حواله کولو سره د هغه دمه واري پای ته رسېږي، او بیمه کول دامپورت دمه واري وي، خو که چيري د "سي، آئی، ایف" معامله وي چي په هغه کي بیمه کول د ایکسپورت دمه واري وي، نو په دغه صورت کي به ایکسپورت بیمه هم ترسره کوي، له همدې امله مسلمان تاجر چي څه مهال ایکسپورت کوي، نو ده ته په کار ده چي د "سي، آئی، ایف" معامله نه وکړي، بلکه یا د "ایف، او، بی" معامله وکړي، یا د "سي اینډ ایف" معامله وکړي، ددې لپاره چي د بیمه کولو دمه واري څخه خلاص سي.

د مال د نه موجودیت په صورت کی د حقیقی بیع حکم

سوال ۹: تاسو وویل چي کله ایکسپورت د امپورت سره معامله کوي نو دغه مهال دي وعده بیع ترسره کړي او حقیقی بیع دي نه ترسره کوي، خو نن صبا په عمومي ډول حقیقی بیع ترسره کېږي، او مال د سره موجود نه وي، نه زمونږ په لاس کي وي، نو آیا دغه طریقه شرعاً روا ده او که نه؟

جواب : لکه مخکې چې یادونه وسوه، که چیرې مال موجود نه وي، نو په دغه صورت کې حقیقي بیع صحیح نه ده، بلکه وعده بیع به ترسره کېږي، خو که چیرې د اخیستونکي دا ذهن وي چې زه کنفرم (Confirm) "تصدیق سوې" معامله کوم، نو ددې مطلب داری چې وعده بیع کنفرم "تصدیق سوې" ده.

د کوټه (د حکومت له لوري اجازت نامه)

د اخیستلو او پلورلو حکم

سوال: ۱۰: د حکومت له لوري د کمپنیانو لپاره د ایکسپورت کولو یوه کوټه (اجازت نامه) ټاکل کېږي، چې فلان کمپنۍ کولای سي چې دومره اندازه مال ایکسپورت کړي، اوس پوښتنه داده چې یو کس غواړي چې مال ایکسپورت کړي، خو دده سره کوټه (د حکومت له لوري اجازت نامه) نه وي، نو د کومې بلي کمپنۍ څخه کوټه اخلي او مال استوي، آیا کوټه اخیستل شرعاً روا دي که نه؟

ددې نظيره شرع کي معهودنه دی.

مخکي تردې چي ددغودو و اعتراضونو تحقيق اوخيرنه وکړو داضروري ده چي دباکي اکاؤنټ صحيح حيثيت معلوم کړو.

په دې کي شک نه سته چي دفقهي اعتبارله رويه بانکي اکاؤنټ قرض دی، خودداین د تصرف په لحاظ سره دغه دقرض ونوی راپيس سوی قسم دی چي دفقهاء کرامو په زمانه کي موجودنه وو، نوځکه په کلي ډول پرنورو قرضونو باندي نه سوقياسولاې. دوجوب زکات په هکله دې خبري ته کتل کيږي چي ترکومه حده پوري دپوردترلاسه کولو اميدسته، او ترکومه حده پوري دداین تصرف پر هغه باندي برقرار دی. پرمهدې اساس فقهاوودوجوب زکات په حق کي دپوردري درجې يعني دين قوي، دين متوسط اودين ضعيف بيان کړي دي، او "دين مجحود" يې په مال ضمارکي شميرلی دی اودزکات څخه يې استثناء کړی دی.

کله چي ددغه نقطه نظره دبانکي اکاؤنټ جاج واخلونو ديو څو جوهاتوپراساس هغه د عاموپورونو څخه بيل اوممتاز دي.

(۱) عام پورونه داسي وي چي کله د مقرض "قرض ورکوونکي" دقبضې څخه ووزي نوبيا دمقروض "قرض اخيستونکي" په قبضه کي داخلېږي، او هغه چي کله وغواړي اداکوي يې خوددې برعکس په بانکي اکاؤنټ کي چي کله مقرض دهغه غوښتنه وکړي نوسمدستي بلاتخلف هغه اداکيږي.

(۲) په بانکي اکاؤنټ کي چي کوم رقم ذخيره سوی وي په يوه وخت کي اکاؤنټ هولډر يعني کهاته درلودونکی هم په هغه کي تصرف کوي اوبل لورته دبانک ټول کاروبار او ادايني دهمدغو کهاتو "اکاؤنټس" په مرسته سره ترسره کيږي.

(۳) په عام عرف کي داکاؤنټ مال قرض نه بلکه اکاؤنټ هولډر يې خپل مال بولي او دا

تر ملا پوري رسېږي او د لمني تر ملا وېشني لاندې کيږي) بڅينه نيکر(له ځنگونو څخه لوړه پاچامه) جينز او داسې نورو شيانو آرډر راځي، چي په عمومي ډول د انگرېزانو لباس (جامه) گڼل کيږي، نو دغه رنگه آرډر پوره کول روا دي او که نه؟

جواب: په دې هکله اصول دادي چي يو شئ يا لباس که چيري هغه په روا توگه هم کارول کيږي او په ناروا توگه هم کارول کيږي، نو د هغه اخيستل او پلورل شرعاً روا دي او څوک چي يې په ناروا توگه کاروي هغه دده خپله گناه ده. پلورونکی دده د گناه ذمه وار نه دی، خو داسې شئ چي په روا توگه نه سي کارول کيدلای د هغه اخيستل او پلورل نه دي روا.

د مجبوري له امله د وعده بيع د نه پوره کولو حکم

سوال: ۱۳: يو چا د پنبه (مالوچ) د برابرلو لپاره وعده بيع ترسره کړه، خو دغه کال د پنبه فصل خراب سو، او ايکسپورټر ونه کولای سوه چي پنبه برابره کړي، ددغه شرعي حکم څه دی؟

جواب: څرنگه چي حقيقي بيع نه ده ترسره سوې، بلکه يواځي د بيع وعده ترسره سوې ده، او اوس د وخت د رارسيدلو سره سم د يو آسماني آفت له امله هغه ونه کولای سوه چي وعده پوره کړي، نو امپورټر ته به خبر ورکړي چي ددغه مجبوري له امله مي ونه کولای سوه چي وعده پوره کړم، نو د بيع وعده دي ختم کړل سي، او په دغه صورت کي شرعاً ايکسپورټر گناهگار نه دی.

که چیري ایکسپورټر خپله وعده بیع پوره نه کړي نو.....

سوال: ۱۴: که چیري ایکسپورټر وعده وکړي چې د پنبه پنځلس زره ښاخونه

به برابر وي، او نرخ هم وټاکل سو، وروسته هغه د پنبه په برابرولو لاس پوري کړ، تردې

چې لس زره ښاخونه یې برابر کړل، وروسته د پنبه په نرخ کې زیاتوب راغلی، او

ایکسپورټر دا فکر وکړی چې که چیري په پخواني نرخ باندې مال برابر کړم نو د نرخ د

زیاتوالي له امله هغه ګټه لاس ته نه راځي کومه چې په کار ده، نو هغه د پنځو زرو

ښاخونو د برابرولو څخه ډډه کوي، او هغه مهال حکومت د پنبه پر ایکسپورټ باندې

بنديز لګوي، نو ایکسپورټر په خپل عذر کې دغه بنديز وړاندې کوي او امپورټر ته وايي

چې د دغه بنديز له امله ما ونه کولای سوه چې پاته پنځه زره هم برابر کړم، وروسته هغه

دغه پنځه زره په عام بازار کې پلوري او زیاته ګټه ترلاسه کوي، کومه چې یې د

ایکسپورټ له لارې نه سوه ترلاسه کولای، نو پوښتنه داده چې د ایکسپورټ دغه عمل

شرعاً روا دی؟

جواب: که چیري ایکسپورټر کولای سوه چې د بنديز څخه وړاندې پنبه برابره کړي

خود نرخ د زیاتوالي له امله هغه قصداً ډډه وکړه، نو په دغه صورت کې هغه د وعدې

مخالفت وکړی، او ګنهګار ګڼل کیږي.

که چیري بانک مشارکت ته تیار نه وي نو.....

سوال: ۱۵: تاسو وویل چې د "ډاکومنټس ډسکاؤنټنګ" شرعاً په هیڅ صورت کې هم

نه دی روا، نو د ایکسپورټ لپاره دې د بانک یا بېلې مالي ادارې سره مشارکت ترسره سي

خومسئله داده چي هيڅ يو بانک يا مالي اداره مشارکت او مضاربت ته غاړه نه اړدي
 ځکه چي بانک پر مونږ اعتماد نه کوي، او په نتيجه کي يې ددغو معاملاتو د ترسره کولو
 لپاره تيار نه دی.

جواب: څرنگه چي د ایکسپورت معامله (ټرانزکشن) صافه وي، په هغه کي سامان،
 نرخ، کټه هرڅه متعین وي، نو په مشارکت کي پرته له دې چي نیت خراب دی بله هيڅ
 ستونزه نه سته، نو طریقه يې داده چي که چيري د ایکسپورټرز له لوري پر بانکونو باندي
 زور واچول سي او داوویل سي چي مونږ د مشارکت څخه پرته د بلي معاملي ترسره
 کولو ته غاړه نه اړدو، نو بانک او مالي ادارې خپله دغه کار ته غاړه اړدي.
 واللہ اعلم بالصواب.

په عربي ژبه د جمعې د خطبې حکم

او

د څلورو امامانو د مذهبونو تحقيق

پوښتنه

په امريکا کې ډير ځايونه داسې سته چې هلته د جمعې خطبه په انگليسي ژبه سره ورکول کېږي، په عمومي ډول د ديويند عالمان د عربي څخه پرته په بله ژبه کې د جمعې خطبه روا نه بولي، مگر دلته زيات شمير عربو د جواز فتوې ورکړې ده، او کله چې ددوی سره خبره ترسره سي نو ځيني وخت داوايي چې د جمعې خطبه په غير عربي ژبه د حنفيانو په مذهب کې نه ده روا، په ځينو نورو مذهبونو کې رواده، نو لومړۍ پوښتنه داده چې په څلورو امامانو کې څوک هم دا وينا کوي چې د عربي څخه پرته په يوه سيمه ئيزه ژبه کې خطبه ورکول روادي؟

دوهمه پوښتنه داده چې په امريکا کې ځيني ځايونه داسې دي چې هلته کوم داسې مسجد نه سته چې په هغه کې په عربي ژبه سره خطبه ورکول کېږي، نو د جمعې د لمانځه داداکولو لپاره سرئ داسې مسجد ته ځي چيرې چې په انگليسي ژبه سره خطبه ورکول کېږي، نو په دا رنگه مسجد کې جمعه ادا کول روادي که نه؟ او د انگليسي خطبې څخه وروسته جمعه ادا کېږي که نه؟

دا پوښتنه ځکه راپيدا سوه چې زمونږ مشرانو په خپلو رسالو او خپلو فتاوې کې دا ويلي دي چې امام ابوحنيفه لکه څرنگه چې په غير عربي ژبه کې د قرائت د جواز څخه رجوع

فرمایلي وه، همدا شان یې د غیر عربي خطبې د جواز څخه هم رجوع فرمایلي ده.

(وګورئ، امداد الاحکام: ص ۷۱۲ ج ۱ - جواهر الفقه: ص ۳۵۲ ج ۱ - احسن الفتاوی: ص ۱۵۲ و ۱۵۳).

ددې څخه دا خیال کیږي چې د امام ابو حنیفه د وروستي قول مطابق (چې د

جمهورو د قول سره موافق دی) په غیر عربي ژبه کې د قرائت ویلو څخه لمونځ نه ادا کیږي، نو آیا دغه غیر عربي خطبه هم معتبره نه ده؟ او کله چې خطبه صحیح نه سي نو د جمعي لمونځ نه صحیح کیږي، ځکه چې جمعه پرته له خطبې څخه نه ده روا.

ددغه مسئلې په پوره توګه تحقیق مطلوب دی.

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى - اما بعد!

دا غلطه خبره ده چې د حنفيانو څخه پرته نور امامان په غير عربي کي خطبه روا بولي، بلکه د امام ابوحنيفه څخه پرته نور امامان په دې معامله کي نور زيات سخت دي، مالکيان، شافعيان او حنبلين ټول پردې متفق دي چې د عربي ژبي څخه پرته په بله ژبه کي د جمعې خطبه نه ده روا، او که چيري پر عربي خطبه قدرت موجود وو او په بله ژبه سره خطبه ورکړل سوه، نه خطبه صحيح ده او نه هم جمعه ادا کيږي، بلکه د مالکيانو په اند که چيري په ټول مجلس کي يو فرد هم پر عربي خطبه برلاسی نه وو نو په دې صورت کي جمعه ساقط کيږي، او د ماپسين لمونځ به ادا کيږي، خو شافعيان او حنبلين بيا په دغه صورت کي چې نه يو فرد پر عربي خطبه برلاسی وي، او نه هم دومره وخت وي چې عربي خطبه زده کړل سي، دا وايي چې غير عربي خطبه معتبره ده او جمعه ادا کيږي.

ددغه خبري د ثابتولو لپاره د نوموړو درو مذهبونو د کتابونو څخه لاندیني اقتباسات بس او کافي دي:

مالکي مذهب:

علامه دسوقي فرمايي:

(”قوله وكونها عربية“ ای ولو كان الجماعة عجماء لا يعرفون العربية، فلو كان ليس فيهم من يحسن الاتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم الجمعة).

(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج ۱ ص ۳۷۸)

امام عیش مالکي ليکي :

وبخطبتين قبل الصلوة ..... وكونهما
عريتين والجهر بهما ولو كان الجماعة عجماً
لا يعرفون اللغة العربية او صمّاً فان لم يوجد فيهم
من يحسنهما عريتين فلا تجب الجمعة عليهم،
فالقدرة على الخطبتين من شروط وجوب الجمعة

(شرح منح الجليل على مختصر الخليل : ج : ۱ ص : ۲۶۰)

همدغه تفصيل تقريباً په ټولو مالکي کتابونو کي موجود دی.

وګورئ : جواهر الاکلیل للخطاب : ج : ۱ ص : ۹۵ - الخرشي على مختصر الخليل : ج : ۲
ص : ۲۸ - شرح الزرقني على مختصر الخليل : ج : ۲ ص : ۵۶ - الفواکه الدواني على
رسالة ابن ابي زيد القيرواني : ج : ۱ ص : ۲۶۷ -

دغه ټول عبارتونه د اظاهرې چي د مالکيانو په آند په هرحال کي خطبه په عربي ژبه سره
ضروري ده، او که پر عربي ژبه باندي قدرت نه وو بيا هم په غير عربي سره خطبه نه روا،
بلکه د جمعې پرځای به د ماښم لمانځ کوي.

شافعي مذهب:

علامه رملي شافعي ليکي:

”ويشترط كونها“ اي الخطبة ”عربية“ لاتباع السلف والخلف، ولانها ذكر مفروض
فاشترط فيه ذلك كتكبير الاحرام

(نهاية المحتاج الى شرح المنهاج: ج ۲ ص ۴۰۴)

”او په عربي ژبه كي د خطبي كيدل شرط دي، د سلفو او خلفو د اتباع له امله، او له دي
امله چي دغه فرض ذكر دي، نو په ده كي عربيت شرط دي، لكه چي د لمانځه د تكبير
تحریمه لپاره دا ضروري ده چي په عربي كي به وي“

او علامه شرواني فرمايي:

”ويشترط كونها“ اي الاركان دون ماعداها ”عربية“ للاتباع - نعم، ان لم يكن فيهم من
يحسنها ولم يكن تعلمها قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وان امكن تعلمها
وجب على كل منهم، فان مضت مدة امكان تعلم واحد منهم، ولم يتعلموا عصوا كلهم،
ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر

(حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: ج ۲ ص ۴۵)

”او په عربي ژبه كي د خطبي د ركنونو كيدل شرط دي، د دي لپاره چي د سلفو اتباع
وسي، هو! كه چيري په مجلس كي څوك په عربي كي خطبه نه سي وركولاى، او د وخت
د تنگوالي څخه مخكي عربي خطبه زده كول امكان نه لري، نو د مجلس يو كس په خپله
ژبه كي خطبه وركولاى سي، او كه چيري زده كول ممكن وي نو پر ټولو باندي يې زده
كول واجب دي، تردې چي كه چيري دومره موده تيره سوه چي په هغه كي يو كس

مكتبه حقانيه مسجد كوڅه بوغرا رود چمن

خطبه زده کولای سوه او هيچا هم زده نه کړه، نو ټول گنهگار دي، او ددوی جمعه صحيح نه ده، بلکه د ما پښين لمونځ به ادا کوي“.

(وگورئ: زاد المحتاج بشرح المنهاج: ج ۱ ص ۳۲۷. و اعانة الطالبين على هل الفاظ فتح المعين: ج ۲ ص ۶۸، ۶۹.)

والغاية القصوى في دراية الفتوى: ج ۱ ص ۳۴۰)

حنبلي مسلك:

علامه بهوتي فرمايي:

(”ولا نصح الخطبة بغير العربية مع القدرة“ عليها بالعربية ”قراءة“ فانها لا تجزى بغير العربية و تقدم ”وتصح“ الخطبة بغير العربية ”مع العجز“ عنها بالعربية، لان المقصود بها الوعظ والتذكير، و حمد الله والصلوة على رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف لفظ القراءة فانه دليل النبوة و علامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية (غير القراءة) فلا تجزى بغير العربية لما تقدم ”فان عجز عنها“ اى عن القراءة ”وجب بدلها ذكر“ قياسا على الصلوة (كشف القناع عن متن الاقناع: ج ۲ ص ۳۶، ۳۷)

”او په عربي ژبه باندي قدرت درلودلو سره سره په بله ژبه كي خطبه وركول نه ده روا لكه څرنگه چي په لمانځه كي قرائت په بله ژبه كي صحيح نه دى، خو كه چيري پر عربي ژبه باندي قدرت نه وو نو په غير عربي ژبه كي خطبه صحيح ده، ځكه چي ددغه څخه هدف وعظ، تذكير، د خداى جل جلاله حمد، او پر نبي كريم ﷺ باندي درود ليول دي په خلاف د قرآن شريف د لفظ، ځكه چي هغه د نبوت دليل او د رسالت نښاني ده، چي هغه په عجمي ژبه نه حاصليږي، نو قرائت په هيڅ يو حالت كي هم په غير عربي كي نه دى روا نو څرنگه كه چيري يو كس دا قدرت نه درلودى چي په عربي ژبه كي قرائت وکړي نو د قرائت په بدل كي ذكر واجب دى“.

تقریباً همدغه مسئله د علامه ابن المفلح په کتاب الفروع: ج ۲ ص ۱۱۳، ۱۱۴ کې هم سته. د دغو عبارتونو څخه معلومه سوه چې د ائمه ثلاثه په مذهب کې پر عربي خطبه د قدرت درلودلو پر مهال په بله ژبه کې خطبه ورکول نه یواځې داچې نه ده روا، بلکه دارنگه خطبه معتبره هم نه ده، او ددې څخه وروسته اداسوې جمعه نه صحیح کېږي، بیا هم شافعیان او حنبلیان دا وایي چې که چیرې په مجلس کې هیچا هم دا قدرت نه درلودی چې په عربي ژبه کې خطبه ورکړي، او د زده کولو لپاره هم وخت نه وي نو په بله ژبه کې ورکړل سوې خطبه د جمعي شرطونه پوره کوي، او له هغه څخه وروسته جمعه اداکول رواده، همدغه قول د امام ابویوسف او امام محمد هم دی، لکه ددې تفصیل انشاء الله مخکې راځي.

د امام ابو حنیفه د مذهب تحقیق

د امام ابو حنیفه د موقف د پیژندلو لپاره څه تفصیل ته اړتیا سته، په عمومي ډول دا ویل کېږي چې د امام ابو حنیفه په آند لکه څرنگه چې په پیل کې قراءت په غیر عربي ژبه روا وو، دغه رنگه د جمعي خطبه هم روا وه، وروسته لکه څرنگه چې دوی په فارسي کې د قراءت د جواز څخه رجوع وکړه، دغه رنگه یې په غیر عربي کې د خطبي د جواز څخه هم رجوع وکړه، خو دلته دوی مسئلې جلا جلا دي، او د دواړو په هکله د امام ابو حنیفه موقف مختلف دی، یوه مسئله داده چې آیا په لمانځه کې د قرآن شریف قرائت په غیر عربي ژبه کې معتبر دی او که نه دی؟ په دغه مسئله کې د امام صاحب قول په پیل کې دا وو چې که چیرې یو کس پر عربي باندي د قدرت د درلودلو سره سره په بله ژبه کې قرائت وکړي، نو دا مکروه دی، خو د لمانځه فرض ادا کېږي، د امام ابویوسف او امام محمد او جمهورو فقهاوو په آند په دغه صورت کې لمونځ نه ادا کېږي وروسته امام ابو حنیفه د صاحبینو او جمهورو فقهاء قول ته رجوع وفرمایل.

ګواکي په دغه مسئله کې هيڅ اختلاف نه سته او اجماعي خبره ده چې په لمانځه کې قرائت يواځې په عربي ژبه کې کيدلای سي، په بله ژبه کې نه سي کيدلای. دوهمه مسئله داده چې آيا د لمانځه د قرائت څخه پرته نور اذکار مثلاً تکبير تحریمه، يا د رکوع او سجده تسبیحات، تشهد او د جمعې خطبه په غير عربي کې کيدلای سي او که نه؟ په دغه مسئله کې هم د امام ابوحنيفه او صاحبينو ترمنځ اختلاف وو، د صاحبينو وينا دا وه چې ترڅو پوري پر عربي ژبه قدرت وي، د دغه ټولو اذکارو په عربي کې کيدل شرط دي، له همدې امله که چيرې څوک پر عربي ژبه باندي د قدرت درلودلو سره سره دغه اذکار په بله ژبه کې ادا کړي نو هغه نه دي معتبر، د امام ابوحنيفه په آند که څه هم مکروه دي خو بيا هم دغه اذکار معتبر دي، د ځينو حضراتو مثلاً علامه عيني د يو عبارت څخه په ښکاره دا معلومېږي چې امام ابوحنيفه په دغه دوهمه مسئله کې هم د صاحبينو قول ته رجوع فرمايلي ده. علامه عيني فرمايي:

(و اما الشروع بالفارسية او لقراءة بها فهو جائز عند أبي حنيفة رحمه الله مطلقاً وقالوا: لا يجوز الا عند العجز، وبه قالت الثلاثة وعليه الفتوى وصح رجوع أبي حنيفة الى قولهما)
(شرح العيني على الكنز: ج ۱ ص ۳۲)

”په فارسي ژبه سره لمونځ شروع کول (يعني په فارسي سره تکبير تحریمه ويل) يا په فارسي سره قرائت ويل د امام ابوحنيفه په آند مطلقاً روا دي، او صاحبين وايي چې د عجز د حالت څخه پرته نه دي روا، همدا قول د ائمه ثلاثه دی، او پر دغه باندي فتوی ده او د امام ابوحنيفه رجوع د صاحبينو قول ته ثابت ده.“
په دغه عبارت کې علامه عيني په فارسي سره د تحریمه ويلو او په فارسي سره د قرائت ويلو

دغه دواړي مسئلې يو ځای ذکر کړي دي او فرمايلي يې دي چي امام صاحب د صاحبينو قول ته رجوع کړې وه، د کوم چي ښکاره مطلب دادی چي په دواړو مسئلو کي يې رجوع کړې وه، په امداد الاحکام، جواهر الفقه، او احسن الفتاوی کي چي د جمعې د خطبي په هکله دا ويل سوي دي چي په دې اړه هم امام ابوحنيفه د صاحبينو قول ته رجوع کړې وه، هغه امکان لري چي د علامه عيني پر دغه قول باندي مبني وي، خو خبره داده چي يو خود علامه عيني عبارت پر دغه مفهوم باندي صريح نه دی، بلکه دا احتمال موجود دی چي رجوع دي يواځي د قرائت د مسئلې سره تعلق لري، او که چيري بالفرض دده مقصد همدا وي چي امام صاحب په دواړو مسئلو کي د خپل مخکني قول څخه رجوع کړې ده نو د علامه عيني څخه په دغه معامله کي تسامح سوې ده، خبره داده چي امام ابوحنيفه يواځي په اوله مسئله کي ”يعني په فارسي کي قرائت“ د صاحبينو قول ته رجوع کړې ده، خو په دوهمه مسئله کي ”يعني په غير عربي کي تکبير تحریمه يا نور اذکار ادا کول، يا د جمعې خطبه په غير عربي ژبه کي ورکول“ د خپل قول څخه رجوع نه ده کړې، بلکه ځينو علماوو دا دعوه کړې ده چي په دغه مسئله کي صاحبينو د امام صاحب قول ته رجوع کړې ده، د کوم چي حاصل دادی چي تکبير تحریمه په بله ژبه کي ادا کړل سي، يا تشهد په بله ژبه کي وويل سي، يا د جمعې خطبه په بله ژبه کي ورکړل سي، نو د امام ابوحنيفه په آند هغه اوس هم معتبر دی، نو د علامه عيني څخه پرته نور زيات شمير حنفي فقهاوو ددې خبري وضاحت کړی دی، او د علامه عيني ترديد يې کړی دی، علامه علاء الدين حصفي په ”درمختار“ کي ليکي:

(وجعل العيني الشروع بالقراءة لاسلف له فيه ولاسند له يقويه، بل جعله في التاثر خانية كالتلبية يجوز اتفاقاً، فظاهره كالمتمن رجوعهما اليه لاهو اليهما فاحفظه، فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنه). - (الدرالمختار ج ۱ ص ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹ ج ۱ ص ۴۸۴)

”او علامه عيني چي د لمانځه شروع ”تکبير تحریمه ويل په فارسي کي“ د قرائت په شان گڼلې ده، په دغه کي دده څخه مخکي دده څوک هم آهنگ نه سته او نه دده څه سند سته چي دده خبري ته تقويه ورکړي، بلکه په فتاوی تاتارخانيه کي تکبيرتحریمه د تليبي په شان گڼل سوې ده، کومه چي په نورو ژبو کي اداکول د ټولو په اتفاق روا ده، نو ددغه ښکاره مقتضا د تنوير الابصار د متن په شان ده، هغه دا چي په دغه مسئله کي صاحبينو د امام ابوحنيفه قول ته رجوع کړې ده، نه دا چي امام صاحب د صاحبينو قول ته رجوع کړې ده، خو دې خبري ته بايد چي پام وسي چي په دغه مسئله کي ډير کم عامو خلکو ته اشتباه پيښه سوې ده.“

او علامه شامي پردغه باندې ليکي:

(”قوله لاسلف فيه“ ای لم يقل به احد قبله، وانما المنقول انه رجع الى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية الا عند العجز، وأما مسألة الشروع فالمدكور في عامة الكتب حكاية الخلاف فيها بلاذکر رجوع اصلا. و عبارة المتن كالكنز وغيره كالصریحة في ذلك حيث اعتبر العجز فيه ای في القراءة فقط ”قوله ولاسند له يقويه“ ای ليس له دليل يقوى مدعاه، لان الامام رجع الى قولهما في اشتراط القراءة بالعربية، لان المامور به قراءة القران، وهو اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم بهذا النظم الخاص، المكتوب في المصاحف، المنقول اليها نقلا متواترا، والاعجمي انما يسمى قرانا مجازا، ولذا يصح نفي اسم القران عنه، فلقوة دليل قولهما رجع اليه، اما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للامام اقوى وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل باي لفظ كان وای لسان كان، نعم لفظ الله اكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض)

الدر المختار: ج ۱ ص ۳۵۷، ۳۵۸

”په در مختار کي چي کوم ويل سوي دي چي په دغه معامله کي د علامه عيني سره څوک

همه څه نه سته، ددې مطلب دادی چې دده څخه مخکې چا دغه خبره نه ده کړې بلکه دا منقول دي چې امام ابوحنيفه په دغه مسئله کې د صاحبينو قول ته رجوع کړې ده چې د عجز د حالت څخه پرته په عامو حالاتو کې په عربي ژبه قرائت شرط دی، او په غير عربي ژبه کې د لمانځه د شروع کولو په مسئله کې تقريباً په زياترو کتابونو کې د امام ابوحنيفه او صاحبينو تر مينځ اختلاف ذکر سوی دی، او د امام ابوحنيفه د رجوع هيڅ يادونه نه سته، د تنوير الابصار متن او د کنز الدقائق وغيره عبارتونه تقريباً په دې باب کې صريح دي چې هغوی د حالت عجز قيد يواځې په قرائت کې لگولی دی، او صاحب درمختار چې د علامه عيني د قول په اړه دا وويل چې داسې هيڅ سند نه سته چې دده د خبرې تقويه وکړي، نو مطلب يې دادی چې يوداسې دليل نه سته چې دده مدعا قوي وگرزوي، ځکه چې امام ابوحنيفه د صاحبينو قول ته ددې وجهي څخه رجوع وکړه چې فرض د قرآن قرائت دی، او قرآن د هغه کلام نوم دی چې په عربي الفاظو کې دده خاص نظم سره نازل سوی دی، او په صحيفو کې ليدل سوي دي، او په تواتر سره تر مونږ پورې را رسيدلي دي، او يوې عجمي ترجمې ته مجازاً قرآن ويل کيدلای سي، نو د هغه څخه د قرآن د لفظ نفی صحيح دي، نو چې د صاحبينو دليل قوي وو له همدې امله امام ابوحنيفه ددوی قول ته رجوع وکړه، خو په فارسي ژبه کې د لمانځه د شروع کولو په مسئله کې د امام ابوحنيفه دليل زيات قوي دی، او هغه دا چې د لمانځه په شروع کولو کې د خدای جل جلاله ذکر او د هغه تعظيم په هر لفظ او په هره ژبه سره چې حاصليدلای سي مطلوب دی، هو! د الله اکبر لفظ ځکه واجب دی چې پر دغه باندي نبي کریم ﷺ او صحابه کرام و او تابعينو هميشه توب فرمايلي دی، خو هغه فرض نه دی “علامه شامي تقريباً همدا خبره د البحر الرائق پر حاشيه باندي هم په تفصيل سره ليکلي ده. (منحة الخالق على البحر الرائق: ج ۱ ص ۳۰۷)

علامه ابوالسعود حنفي هم د ملامسکين په شرح کي دغه خبره صحيح گڼلې ده چي د لمانځه د شروع کولو او دنورو اذکارو په هکله امام ابوحنيفه د صاحبينو قول ته رجوع نه ده فرمايلې، بلکه په دغه مسئله کي خاص د امام ابوحنيفه قول معتمد دی، هغه فرمايي: (و قول العيني الفتوى على قول الصاحبين انه لا يصح الشروع بالفارسية اذا كان يحسن العربية، فيه نظر، بل المعتمد فيه قول الامام، ان الشروع كنظائره مما اتفقوا عليه، ولهذا نقل في الدر عن التاتارخانية ان الشروع بالفارسية كالتلبية يجوز اتفاقا)

(فتح المعين کلی شرح الكنز لمامسکين: ج ۱ ص ۱۸۲)

”او د علامه عيني دغه وينا د نظر مورد ده چي په دغه مسئله کي فتوى د صاحبينو پر قول ده، چي کله څوک په عربي کي تکبير تحریمه ويلای سي نو په فارسي کي تکبير تحریمه نه صحيح کيږي، بلکه حقیقه په دغه مسئله کي د امام ابوحنيفه قول معتبر دی، او په تکبير تحریمه او د هغه په نظائرو کي د امام ابوحنيفه او صاحبينو ترمينځ اتفاق دی ځکه چي په درمختار کي د تاتارخانيه څخه دا منقول دي چي په فارسي کي تکبير تحریمه ويل د تلبي په شان دی، چي په نورو ژبو کي د ټولو په اتفاق سره ادا کيدلای سي.“

دغه رنگه مولنا عبدالحی لکهنوي فرمايي:

(و ذکر العینی فی شرح الكنز ثم الطرابلسی ثم الشرنبلالی رجوعه فی مسئله التکبير ایضا الی قولهما، وهو خلاف ما علیه عامة الكتب من بقاء الخلاف فی مسئله التکبير والتلبية والتسبية وغيرها، وهذا المبحث طويل الذیل، کم زلت فيه الاقدام و تحيرت فيه الافهام)

(السعاية: ج ۲ ص ۱۵۴، ۱۵۵)

”علامه عيني په شرح الكنز کي، بيا علامه طرابلسي او بيا علامه شرنبلالي دا ذکر کړي دي چي امام ابوحنيفه د تکبير په مسئله کي هم د صاحبينو قول ته رجوع کړې ده، او دغه خبره د عامو کتابونو په خلاف ده، چي د هغه له مخي د امام ابوحنيفه او صاحبينو

ترمینځ اختلاف په تکبير تلبیه او تسمیه کې پرځای پاته دی، او په غه بحث کې نه ده معلومه چې څومره قدمونه ښویدلي دي او څومره ذهونه حیران پاته سوي دي.“
حضرت مولانا عبدالحی لکهنوي پر دغه موضوع باندې یوه ځانګړې رساله لیکلې ده چې په هغه کې یې د امام ابوحنیفه دلائل په تفصیل سره ذکر کړي دي، ددغه رسالې نوم “آکام النفائس فی اداء الاذکار بلسان الفارس” دی.
په دغه رساله کې هغه لیکي:

(والحق انه لم یرورجوعه فی مسئله الشروع بل هی علی الخلاف، فان اجلة الفقهاء منهم صاحب الهدایة و شارحها العینی والسغناقی والبا برتی والمحبوبی و غیرهم و صاحب الجمع و شرحه و صاحب البزازیة والمحیط والذخیره و غیرهم ذکر و ارجوعه فی مسئله القراءة فقط، و اکتفوا فی مسئله الشروع بحکایة الخلاف)

(وګورئ: آکام النفائس: ۷۳. مطبوعه درمجموعه الرسائل الخمس، مطبع یوسفی ۱۳۳۷ هجری)

“صحيح خبره داده چې د تکبير تحریمه په مسئله کې د امام ابوحنیفه رجوع نه ده مروي بلکه په دغه کې د امام ابوحنیفه او صاحبینو اختلاف اوس هم موجود دی، ځکه چې جلیل القدر فقهاء مثلاً: صاحب هدایة او دده په شارحینو کې علامه عینی او علامه سغناقی او علامه بابرتي او علامه محبوبی او داسې نور، او صاحب مجمع او د هغه شارحین او صاحب بزازیة او صاحب محیط او صاحب ذخیره ټولو د امام ابوحنیفه د رجوع یادونه یواځې د قرائت په مسئله کې کړې ده، او دلمانځه د شروع کولو په مسئله کې هغود اختلاف پر نقل کولو باندې اکتفا کړې ده.“

دعلامه لکهنوي دغه خبره هم پرځای ده چې خپله دعلامه عینی عبارت پر دغه خبره باندې صریح دلیل نه دی چې امام صاحب په دواړو مسئلو کې د صاحبینو قول ته رجوع کړې ده، بلکه دا احتمال هم سته چې رجوع یواځې د قرائت په اړه وي، نو د دوی په هکله په

حتمي ډول دا ويل صحيح نه دي چي هغوی په دواړو مسئلو کي درجوع په نقل کولو سره تيروتلي دي، دغه رنگه دوی د علامه ابن عابدين ددغه خبري تائيد هم کړی دی چي د تاتارخانيه د يو عبارت څخه چي کومو خلکو دغه دعوه کړې ده چي د تکبير تحریمه او د نورو اذکارو والا په مسئله کي صاحبينو د امام صاحب قول ته رجوع کړې ده، دغه خبره هم صحيح نه ده، ځکه چي په تاتارخانيه کي په فارسي ژبه کي تکبير ويل د ټولو په اتفاق سره چي معتبر گڼل سوی دی، د هغه څخه مراد تکبير تحریمه نه ده بلکه تکبير ذبح دی نو حقيقت دادي چي د تکبير تحریمه او د لمانځه د نورو اذکارو او د خطبي په هکله د امام صاحب او صاحبينو اختلاف پرځای پاته دی، نه امام صاحب رجوع کړې ده او نه هم صاحبينو.

(وگورئ: آکام النفائس: ص ۷۳ تا ۷۴، مطبوعه در مجموعه الرسائل الخمس مطبع يوسفی ۱۳۳۷ هجري)

د علامه علاء الدين حصفي علامه ابن عابدين شامي، علامه ابوالسعود او مولانا عبد الحئی لکهنوي د تصريحاتو څخه دا څرگنده سوه چي د امام ابوحنيفه رجوع يواځي د قرائت د مسئلې سره اړه لري، د تکبير تحریمه او نورو اذکارو سره اړه نه لري، همدا وجه ده چي د حنفیانو معتبر متون لکه کنز، وقايه، تنوير الابصار او داسي نور تکبير تحریمه په غير عربي ژبه کي صحيح بولي.

د کنز عبارت: په لاندي ډول دی:

(ولو شرع بالتسييح او بالتهليل او بالفارسية صح کما لوقرأ بها عاجزا)

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ج ۱ ص ۳۰۷)

د وقايه عبارت په لاندي ډول دی:

(فان ابدل التكبير بالله اجل او اعظم او الرحمن اكبر او لا اله الا الله بالفارسية او قرأ بها)

(وقايه ج ۱ ص ۱۰۸)

بعذر او ذبح وسمى بها جان)

د تنوير الابصار عبارت په لاندې ډول دی:

(وصح شروع بتسيح و تهليل كما صح لو شرع بغير عربية او امن او لثي او سلم او سقي
عند ذبح او قرأ بها عاجزا)

(تنوير الابصار: ج ۱ ص ۱۵۸)

په دغو درو متونو کې د قرائت د مسئلې په اړه د صاحبينو قول غوره کړل سوی دی، چې
په فارسي کې قرائت يواځې د عجز په حالت کې معتبر دی، خو د تکبير تحریمه وغیره په
اړه د امام ابوحنيفه د قول مطابق علی الاطلاق د صحت حکم لگول سوی دی، او د امام
ابوحنيفه د رجوع څه يادونه نه سته، دغه رنگه علامه فخرالدين زيلعي هم د تکبير تحریمه
په اړه د امام صاحب رجوع نه ده ذکر کړې، او د قرأت په مسئله کې يې د رجوع يادونه
کړې ده. (تبين الحقائق للزيلعي شرح كنز: ج ۱ ص ۱۱۰)

ددغه څخه په يقيني توګه د علامه ابن عابدين وغیره د تحقيق تائيد کړي، او دا څرګندېږي
چې د امام صاحب رجوع يواځې د قرائت په مسئله کې ثابت ده، د تکبير تحریمه او نورو
اذکارو په اړه يې دخپل قول څخه رجوع نه ده کړې، بلکه اوس يې هم مذهب دادی چې په
غير عربي ژبه کې دغه اذکار معتبر دي.

بل لور ته دا هم واضحه ده چې د جمعې خطبه د امام صاحب په آند د قرائت په حکم کې
نه ده، بلکه د تکبير تحریمه او نورو اذکارو په حکم کې ده، او ټولو فقهاوو د خطبي ذکر هم
ددغو اذکارو سره کړی دی، لکه علامه ابن نجيم د تکبير تحریمه د مسئلې د بيان څخه وروسته
فرمايي:

(و علی هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد)

(البحر الرائق: ج ۱ ص ۳۰۷)

د خطبي، قنوت او تشهد په اړه د امام ابوحنيفه او صاحبينو تر مينځ اختلاف دی، چې

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره دروځمن

دامام صاحب په آند په غير عربي ژبه کي معتبر دی، او د صاحبینو په آند نه دی معتبر.“
دغه رنگه علامه علاؤالدین حصفي د تکبير تحریمه د مسئلې د بیان څخه وروسته فرمایي:
(و علی هذا الخلاف الخطبة و جميع اذکار الصلوة)

(الدر المختار: ج ۱ ص ۱۰۷)

دغه رنگه علامه زیلي فرمایي:

(و علی هذا الخلاف الخطبة والقنوت والتشهد)

(تبیین الحقائق للزیلي شرح کنز: ج ۱ ص ۱۱۰)

دغه رنگه په فتاوی تاتارخانيه کي د قرائت په اړه د امام صاحب رجوع ذکر سوېده او هغه د اعتماد وړ ګڼل سوېده.

(فتاوی تاتارخانيه: ج ۱ ص ۴۵۷)

خو د خطبي په اړه فرمایي:

(ولو خطب بالفارسية جاز عند أبي حنيفة على كل حال)

(فتاوی تاتارخانيه کتاب الصلوة: شرائط الجمعة: ج ۱ ص ۴۴۰)

دغه رنگه په فارسي ژبه کي د تکبير تحریمه په اړه د امام صاحب او صاحبینو د اختلاف د نقل کولو څخه وروسته هغه فرمایي:
(والتشهد والخطبة على هذا الاختلاف)

(فتاوی تاتارخانيه: ج ۱ ص ۴۴۰)

او حضرت مولانا عبدالحی لکهنوي فرمایي:

(وفي الهداية و جامع المضمرة والمجتبی و غيرها ان الخطبة على الاختلاف، یعنی
انه يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما و عندهما لاحدهما)

(اسام النفايس: ۲۱)

ددغه ټول بحث څخه دا څرگنده سوه چې د جمعي د خطبې په هکله د امام صاحب مذهب اوسن هم دادي چې هغه په غير عربي ژبه کي صحيح کيږي، او ددغه څخه امام صاحب رجوع نه ده فرمايلي، او محققينو حنفيانو پر دغه باندې فتوي هم ورکړې ده. خو ضروري ده چې دا په پام کي ونيول سي چې د امام صاحب په آند په غير عربي ژبه کي د جمعي د خطبې صحيح کيدل يواځي په دې معنا دي چې د خطبې وجوب ساقطېږي، او هغه خطبه له دې لحاظه شرعاً معتبره وي چې د جمعي د صحت شرط پوره سي، او د هغه څخه وروسته لمونځ صحيح سي، خو دا مطلب يې نه دی چې په غير عربي ژبه کي د جمعي خطبه ورکول د امام صاحب په آند روا ده، بلکه دلمانځه اودهغه سره اړوند د نورو اذکارو په هکله چې امام صاحب دا فرمايلي دي چې هغه په غير عربي ژبه کي معتبر دي، په هغو ټولو کي ددې خبري صراحت موجود دی چې په غير عربي ژبه کي دهغو ادا کول مکروه تحريمي يعني ناره ادي، چيرته چې هم دغه د امام صاحب لوري ته منسوب سوی دی او صحيح او معتبر گڼل سوی دی، هلته د مکروه تحريمي کيدلو صراحت هم سوی دی.

مثلاً په درمختار کي دي:

(وصح شروعه مع کراهة التحريم بتسييح وتهليل..... كما صح لو شرع بغير عربية)

(الدرالمختار: ج ۱ ص ۳۵۶، ۳۵۷)

(فعلى هذا ما ذكره فى التحفة او الذخيرة والنهاية من ان الاصح انه يكره الافتتاح بغير الله اكبر عند ابي حنيفة فالمراد كراهة التحريم..... فعلى هذا يضعف ما صححه

(البحر الرائق: ج ۱ ص ۳۰۶)

السرخسى من ان الاصح لا يكره)

او په فتاوى تاتارخانيه کي دي:

(ولو كبر بالفارسية بان قال "خدا بزرگ است" جاز عند ابي حنيفة سواء كان يحسن العربية

اولا يحسن العربية الا انه اذا كان يحسن العربية لابد من الكراهة

(فتاوی تاتارخانيه: ج ۱ ص ۴۴۰)

له دغه ځايه څخه دا څرگنده سوه چي په غير عربي کي د جمعې د خطبې په هکله چي د فتاوی تاتارخانيه کوم عبارت مخکي تیر سو، په هغه کي د "جاز" څخه مراد دادي چي خطبه د کراهت سره ادا سوه، دا مطلب نه دی چي دا رنگه کول روا دي.

حضرت مولانا عبدالحی لکهنوي فرمایي:

(والظاهر ان الصحة في هذه المسائل عند ابي حنيفة لا تنفي الكراهة وقد صرحوا به

(السعاية: ج ۲ ص ۱۵۵)

في مسألة التكبير)

او مکروه چي کله مطلق ذکر سي نو د هغه څخه مراد مکروه تحریمي دی، نو د امام صاحب مطلب دا سو چي دغه اذکار په غير عربي ژبه کي ادا کول مکروه تحریمي يعني ناروا دي خو که چيري څوک دغه اذکار په غير عربي ژبه کي ادا کړي او ناروا کار ترسره کړي، نو په دې معنا شرعاً معتبر دي چي که چيري هغه فرض دی نو فرض ساقطیږي، خو څرنگه چي د الله اکبر الفاظ واجب دي، او د واجب د ترک ارتکاب لازمیږي، چي له امله یې لمونځ واجب الاعاده گرزي، او که چيري هغه ذکر واجب وي، لکه تشهد او قنوت، نو په غير عربي کي د هغه د ادا کولو څخه واجب ساقطیږي که څه هم د ترک سنت گناه رازي، نو د جمعې د خطبې په اړه د امام صاحب موقف دادي چي په غير عربي ژبه کي خطبه ورکول مکروه تحریمي يعني ناروا ده، له همدې امله خلک دي د هغه څخه منع کړل سي، خو که څوک دغه مکروه تحریمي ترسره کړي نو د کراهت سره سره د جمعې د صحت شرط پوره کیږي او د هغه څخه وروسته د جمعې ادا کول صحیح دی.

علامه عبدالحی لکهنوي لیکي:

(وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسئلة، فاجبت بانه يجوز عنده مطلقاً، لكن لا يخلو عن الكراهة، فعارضني بعض الاعزة، بان الخطبة انما هي لفهام الحاضرين و تعليم

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغرا دوه چمن

السامعين وهو مفقود في العربية في الديار العجمية بالنسبة الى اكثر الحاضرين، فينبغي ان يجوز مطلقاً من غير كراهة، فقلت: الكراهة انما هي لمخالفة السنة، لان النبي ﷺ واصحابه قد خطبوا دائماً بالعربية، و بالجملة فالاختياج الى الخطبة بغیر العربية لتفهيم اصحاب العجمية كان موجوداً في القرون الثلاثة، فلم يرو ذلك من احد في تلك الازمنة وهذا ادليل على الكراهة..... وهو لا يخلو اما ان يكون لعدم الحاجة اليه او لوجود مانع يمنع منه او لعدم التنبه له او للتكاسل عنه او للكراهته وعدم مشروعيته، والاولان منتفیان لانا قد ذكرنا ان الحاجة في تلك الازمنة ايضاً اليه كانت موجودة..... ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية، لانهم كانوا مقتدرين على الالسنه العجمية، وكذا الثالث والرابع ايضاً مفقودان، لانه بعيد في الامور الشرعية من النبي ﷺ واصحابه ومن تبعهم بل مثله لا يظن به لعلماء الشريعة، فكيف بهم، واذا انتفت الوجوه الخمسة، تعينت الكراهة..... فان قلت فما معنى قولهم يجوز كذا وكذا، قلت نفوا الجواز امر آخر والجواز بلا كراهة امر آخر، واحدهما لا يستلزم ثانيهما..... وتحقيقه ان في الخطبة جهتين: الاولى: كونها شرطاً لصلوة الجمعة، والثانية: كونها في نفسها عبادة، ولكل منهما وصف على حدة فمعنى قولهم يجوز الخطبة بالفارسية انها تكفي لتادية الشرط وصحة صلوة الجمعة وهو لا يستلزم ان يخلو من البدعية والكراهة من حيث الجهة الثانية)

(آكام النفائس: ۹۱، ۹۴)

”ددغه مسئلي په هکله زما څخه په وار وار پوښتنه وسوه (چي په غير عربي کي خطبه روا ده اوکه نه؟) نو ما جواب ورکړی چي دامام ابوحنيفه په آند مطلقاً روا ده، خود کراهت څخه خالي نه ده، ځينو عزيزانو دا اعتراض وکړی چي د خطبې مقصد د حاضرينو پوهول او سامعینوته تعليم ورکول دي او په عجمي سيمو کي که چيري په عربي کي خطبه ورکړل سي نودزياتو حاضرينو په اعتبار دغه مقصد نه حاصليري، نو په کار ده چي په نوموړو سيمو کي د عجمي ژبي خطبه مطلقاً پرته له څه کراهته روا وکښل سي، نو ما وويل: چي کراهت د

سنت د مخالفت له امله دې، ځکه چې نبي کریم ﷺ او دده صحابه^{رض} هميشه په عربي کې خطبه ورکړې ده، لنډه دا چې په قرون ثلاثه کې هم د عجمي خلکو د پوهولو لپاره په غير عربي کې د خطبې ورکولو حاجت موجود وو، خو بيا هم د هيچا څخه دا نه ده مروی چې هغه مهال دې چاپه عجمي ژبه کې خطبه ورکړې وي، او دغه د کراهت تر ټولو لوی دليل دی..... او دا امکان لري چې هغه مهال دې له دې امله په غير عربي کې خطبه نه ورکول کيدل چې اړتيا يې نه وه موجوده، دا هم امکان لري چې څه ستونزه موجوده وه، دا هم امکان لري چې هغه ته پام نه وي سوی، دا هم امکان لري چې خلکو دې سستې کول، دا امکان هم سته چې داسې کول دي مکروه او غير مشروع وي، اول دوه احتمال ه ځکه نه سي کيدلای چې مخکې هم يادونه وسوه چې هغه مهال هم په غير عربي کې خطبې ته اړتيا موجوده وه او په دې هکله څه ستونزه هم نه وه موجوده، ځکه چې هغو پر عجمي ژبو باندې عبور درلودی دغه رنگه دريم او څلورم احتمال هم امکان نه لري، ځکه چې په شرعي امورو کې دا خبره ډيره بعیده ده چې د نبي کریم ﷺ او دده صحابه^{رض} او د تابعينو دې هغه ته پام نه وي سوی يا په هغه کې سستي وکړي، دغه گمان خود علماوو په هکله هم نه سي کيدلای.

نو کله چې د دغو احتمالاتو امکانات پای ته ورسيدل، پرته له کراهت څخه بله وجه نه سي کيدلای، که چيرې تاسو اعتراض وکړئ چې کله په غير عربي کې خطبه مکروه سوه، نو بيا د امام ابو حنيفه^{رض} د دې قول چې "يجوز" (روادی) څه مطلب دی؟

زما جواب دادی چې روا کيدل جلا خبره ده او بلا کراهت روا کيدل جلا خبره ده، په دغه کې د يوې خبرې د ثبوت څخه د بلې خبرې ثبوت نه لازميږي، او تحقيق يې دادی چې په خطبه کې

دوه اړخه دي، يو اړخ داري چې هغه د جمعي د لمانځه لپاره شرط دی، او دوهم اړخ دادي چې فی نفسه عبادت دی، د دغو دواړو اړخونو اوصاف په جلا جلا ټول دي، نو کله چې حنفی فقیهان دا وایی چې په فارسي کی خطبه روا ده، نو مطلب یی دادي چې په دا رنگه خطبي سره د جمعي د لمانځه شرط پوره کیږي، او د هغه څخه وروسته د جمعي لمونځ صحيح کیږي، خوددې څخه دانه لازمیږي چې ددوهم اړخ په اعتبار سره دغه عمل د بدعت "او کراهت څخه خالي هم وي، د حضرت مولانا عبدالحی لکهنوي ددغه عبارت په مرسته د مسئلې ټول اړخونه په پوره توګه واضح سول، او دا څرګنده سوه چې امام صاحب یواځی له دې مخي غیر عربي خطبه معتبره ګڼلې ده چې په هغه سره د جمعي د لمانځه شرط پوره کیږي، دا مطلب نه دی چې دا رنگه کول او معمول جوړول روا دي.

د بحث خلاصه:

ددغه ټول بحث خلاصه داده چې :-

۱:- د امام مالک په آند غیر عربي خطبه هیڅ وخت هم نه ده معتبره، او دا رنگه خطبي څخه وروسته د جمعه لمونځ ادا کول هم نه دي روا، بلکه یا خو به ددوهم ځل لپاره په عربي کی خطبه ورکوي او وروسته به د جمعي لمونځ ادا کوي، او یا به هم د ماپښین لمونځ ادا کوي که چیري یې په عربي خطبي باندي قدرت نه درلودی.

۲:- د امام شافعي، امام احمد، امام ابو یوسف او امام محمد په آند که چیري په مجلس کي داسي څوک وو چې په عربي کي یې خطبه ورکولای سوه، نو ترهغو پوري غیر عربي خطبه نه ده روا، او شرعاً اعتبار نه لري، له همدې امله نو ددغه رنگه خطبي څخه وروسته د جمعي لمونځ ادا کول صحيح نه دي.

۳: د امام ابو حنیفۀ په آند غیر عربي خطبه خو جائز ده بلکه مکروه تحریمي ده، خو که چیري څوک دغه مکروه تحریمي عمل ترسره کړي، او په غیر عربي کي خطبه ورکړي نو د جمعې د لمانځه شرط پوره کېږي، او د هغه څخه وروسته د جمعې لمونځ ادا کول صحیح کېږي، په دغه مسئله کي امام صاحب د صاحبینو او جمهورو فقهاوو قول ته رجوع نه ده کړې، بلکه دده دغه قول اوس هم پرځای پاته دی، او حنفي فقیهانو مفتی به گڼلی دی.

نو کوم حضرات چي په انگلیسي کي خطبه ورکوي، د هغه دغه عمل په څلورو امامانو کي دچا په آند هم نه دی روا، او د نورو امامانو د قول تقاضا خو داده چي د هغه څخه وروسته ادا سوی لمونځ دي هم نه سي صحیح، خود امام ابو حنیفۀ د قول مطابق دا کیدلای سي چي دغه خطبه دي د کراحت سره ادا سي، او وروسته چي کوم لمونځ ادا کېږي هغه صحیح سي، دغه کراحت هم د هغه چا په حق کي دی چي د مسجد امام وي او د انتظامي له لوري څخه په عربي کي د خطبې ورکولو اختیار لري خو بیا هم په غیر عربي کي خطبه ورکړي، یا په هغه جماعت کي لمونځ ادا کولای سي چي هلته په عربي کي خطبه ورکول سوې وي خو بیا هم په داسي جماعت کي لمونځ ادا کړي چي هلته په غیر عربي کي خطبه ورکول سوې وي، خو چیري چي سامعین اختیار نه لري او په عربي کي د خطبې ورکولو لپاره امام ددوی خبره نه مني، او داسي بل ځای هم میسر نه وي چي دوی هلته د عربي خطبې سره لمونځ ادا کړي، نو دا امید سته چي انشاء الله ددوی په حق کي به دغه کراحت هم نه وي، او جمعه په هر صورت صحیح کېږي، او د هغه راګرځولو ته اړتیا نه سته، او نه هم د هغه څخه وروسته د ماښامین د لمانځه ادا کولو ته اړتیا سته.

والله سبحانه وتعالى اعلم.

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه

دارالافتاء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴... ۱۶- ربیع الاول ۱۴۱۸ھ

الجواب صحیح

سبحان محمود

دارالافتاء دارالعلوم کراچی

الجواب صحیح

بندہ عبد الرؤف سکھروی

دارالافتاء دارالعلوم کراچی نمبر ۱۴

۵۱۴۱۸-۴-۲۱

الجواب صحیح

احقر محمود اشرف عفی اللہ عنہ

۵۱۴۱۸-۴-۲

بسم الله الرحمن الرحيم

تاسو باید زکات څرنگه ادا کړئ؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسيدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا.

اما بعد

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - (الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم) ○ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكتزون)

(التوبة: ۳۴-۳۵)

اُمنت بالله صدق مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.

تمهيد

ګرانو مشرانو او قدرمنو وروڼو! دنن دغه غونډه د اسلام د یواځې رکن یعنې زکات په هکله جوړه شوې ده، او دروژې د مبارکې میاشتې څخه یو څو ورځې مخکې دغه غونډه ځکه جوړه شوه چې په عمومي ډول خلک د روژې په میاشت کې زکات ورکوي، نو د دې غونډې

مقصد دادی چې د زکات اهمیت، د هغه فضائل او د هغه ضروري حکمونه زمونږ په علم کې راسی، د دې لپاره چې د هغه مطابق د زکات ورکولو اهتمام وکړو.

پر زکات نه ورکولو باندي وعید

د دغه مقصد لپاره ما د قرآن شریف دوه آیتونه ستاسو په وړاندي تلاوت کړل په دغو مبارکو آیتونو کې خدای جل جلاله د هغه خلکو لپاره سخت وعد بیان کړی دی چې د خپل مال کما حقہ زکات نه ورکوي، نو ویې فرمایل چې: ”کوم خلک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او هغه د خدای جلا جلاله په لار کې نه خرڅوي، نو (اې رسوله!) تاسو دوی ته د یو دردونکي عذاب خبر ورکړئ.“ وروسته په دوهم آیت کې د دغه دردونکي عذاب تفصیل په دې ډول دی چې: ”دغه دردونکی عذاب به هغه ورځ وي په کومه ورځ چې دغه سره زر او سپین زر په اور کې گرم کړل سي او په دغه سره به د هغو تندي، اړخونه او شا داغل کيږي او دا به ویل کيږي چې دغه ده هغه خزانه چې تاسو د ځان لپاره جمع کړې وه، نن تاسو د خزانې مزه وڅکي چې تاسو د ځان لپاره جمع کوله.“ خدای جل جلاله دې هر مسلمان د دغه انجام څخه وساتي. آمین.

دغه رنگه په نورو آیتونو کې هم وعیدونه بیان سوي دي، لکه څرنگه چې په سورة همزه کې فرمایي:

(وَبَل لِّكُلِّ هَمْزَةٍ لَّمْزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۝ اللَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْنَدَةِ ۝ (همزة: ۷۸۱))

”يعني د هغه چا لپاره دردونکی عذاب دی چې عیب را ایستونکي وي او طعنه ورکونکي وي، چې مال جمع کوي او شمیري یې، (هره ورځ شمار کوي چې نن زما په مال کې څومره زیاتوب راغلی دی، لو په شمارلو سره هغه خوښ سي) او گمان کوي چې دغه مال به ما همیشه ژوندی وساتي، هیڅکله نه. (یاد وساتي! دغه مال چې هغه یې شمیري

او واجبات یې نه ادا کوي، له دې وجهې څخه به) هغه په حطمه کې غورځول کېږي، تاسو ته څه معلومه ده چې حطمه څه دي؟ دغه د خدای جلا جلاله بل کرل سوی اور دی (د انسان بل سوی اور نه دی چې داوبو، خاورو یا اوروژونکي ګاډي په مرسته هغه مړ سي بلکه دغه د خدای جل جلاله بل سوی اور دی) چې د انسان تر زړه او جگر پورې رسېږي. دومره سخت وعید خدای جل جلاله بیان کړی دی، خدای جل جلاله دي هر مسلمان د دغه څخه وساتي. آمین.

مال له کومه راځي؟

د زکات پر نه ورکولو باندي دومره سخت وعید ځکه بیان سوی دی چې په دنیا کې کوم مال تر لاسه کېږي، هغه که د تجارت په مرسته وي، که د مزدوري په مرسته وي، که د بزګري په مرسته وي، یا کومه بله وجهه وي، نو که فکر وکړو انسان د خپلو متو په زور هغه نه سي تر لاسه کولای، بلکه دغه د خدای جل جلاله جوړ سوی له حکمت څخه دك نظام دی چې د هغه په مرسته انسان ته رزق رسېږي.

اخیستونکی څوک را استوي؟

ستاسو خیال دی چې مال مو جمع کړئ، او دوکان مو خلاص کړئ، او د مال د پلورلو په نتیجه کې مال لاس ته راغلی، خو دې ته پام نه سته چې اخیستونکی ستاسو لور ته چا راواستاوه، دغه د خدای جل جلاله نظام دی چې د یو کس حاجتونه او اړتیاوي د بل کس په ذریعه پوره کوي، د یو کس په زړه کې دا ورواچوي چې دوکان خلاص کړي، او د بل په زړه کې دا ورواچوي چې دوکان ته ورسې او شيان واخلي.

یوه له عبرت څخه ډکه قصه:

زما یو مشر ورو جناب محمد زکي کيفي^۱ "خدای جل جلاله دی دده درجې لوړې کړي آمین" - په لاهور کې د "اداره اسلامیات" په نامه د دیني کتابونو یو دوکان درلودی، هغه یو ځل وویل چې په تجارت کې هم خدای جل جلاله د خپل قدرت او خپل رحمت عجیبه کرشمې ښکاره کوي، یوه ورځ چې مې سهار کړی نو په ټوله ښار کې تیز باران وریږدی او څوڅو انچه اوبه پرمخکې ولاړې وې، دا خیال مې وکړی چې نن باران دی د کتاب اخیستلو لپاره څوک نه راځي، او کتاب هم څه دنیاوي کتاب نه دی بلکه دیني کتاب دی، او د دیني کتاب په هکله خو زموږ دا حال دی چې کله ټول ضرورتونه پوره سي نو بیا هغه ته مخه کوو، ځکه ددغه رنگه کتابونو په مرسته نه لوړه او تنده ختمیږي او نه هم بل ضرورت پوره کیږي، بلکه نن صبا دیني کتاب یو فالتو شنی گڼل کیږي، یعنې که چیرې فالتو وخت تر لاسه سونو د دیني کتاب مطالعه به کیږي، نو ښه به دا وي چې رخصتي وکړم، او دوکان ته ولاړ نه سم.

"خو د مشرانو صحبت یې تر لاسه کړی وو، د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي^۲ په صحبت کې او سیدلی وو" ده وویل چې په زړه کې مې دا خیال هم راغلی چې د کتاب اخیستلو لپاره که څوک راځي او که نه راځي، خو خدای جل جلاله زما لپاره دغه د رزق یوه ذریعه ټاکلې ده، او زما کار دادی چې ولاړ سم او په دوکان کې کښیښم، او په خپل کار کې کوتاهي ونه کړم.

ددې سره سم دوکان ته ولاړم او دوکان مې خلاص کړی، دا فکر مې وکړی چې نن د اخیستلو لپاره څوک نه راځي، ښه به دا وي چې د قرآن شریف تلاوت وکړم.

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره زوږ چمن

تلاوت چې مې شروع کړی نو کورم چې خلک د کتابونو اخیستلو لپاره راځي، څرنگه چې په نورو ورځو کې څومره اندازه کتابونه پلورل کیدل، دغه ورځ هم هغومره کتابونه وپلورل سوه، نو په زړه کې مې دا راوگرزیدل چې اخیستونکي خپله نه راځي، بلکه کوم بل څوک یې را استوي، او ځکه یې را استوي چې زما لپاره یې د رزق سامان دغه اخیستونکي جوړ کړی دی.

د کارونو ویش د خدای جل جلاله له لوري دی

په هر صورت! په حقیقت کې دا د خدای جل جلاله جوړ سوی نظام دی چې د اخیستونکي په زړه کې دا ورواچوي چې د فلان دوکان څخه څه واخلي، په نړۍ کې چیرې هم دا کنفرانس نه دی ترسره سوی چې دومره اندازه خلک دي جامې وپلوري دومره اندازه خلک دي خپلې وپلوري، دومره اندازه خلک دي ورځي وپلوري، دومره اندازه خلک دي لوبنۍ وپلوري، او دا رنگه دي د خلکو اړتیاوي پوره کړل سي، بلکه خدای جل جلاله د خلکو په زړونو کې دا ورواچوي چې مختلف خلک مختلف شيان وپلوري، او په نتیجه کې یې د خلکو ټولې اړتیاوي پوره سي، بل لورته د اخیستونکو په زړونو کې دا ورواچوي چې ولاړ سي د هغو څخه د اړتیا وړ شيان واخلي او د هغو لپاره د رزق سامان جوړ سي، دغه یو خدایي نظام دی چې په دې ډول ټولو انسانانو ته رزق رسېږي.

د مخکې څخه راشنه کونکي څوک دی؟

که تجارت وي، که زراعت وي، که مزدوري وي، په حقیقت کې ورکونکي

خدای جل جلاله دی، په زراعت کې سرې مځکه نرم کړي، بیا تخم پکښې اېږدي او اوبه ورکوي، خو دغه تخم چې هیڅ حقیقت یې نه درلودی، د سختې مځکې څخه د شگوفې په شکل کې رابهرسي، او هغه شگوفه هم دومره نرمه وي چې د لاس وروړلو څخه خرابېږي او ختمېږي، خو بیا هم یخ، گرمي، تندي هواګاني او مختلف فصلونه پر هغه باندې راځي بیا د هغه شگوفې څخه بوټی جوړېږي او د هغه څخه ګلان راوړي، او له ګلانو څخه میوه جوړېږي او دغه ښه ټولو انسانانو ته رسېږي، دغه کوم ذات دی چې دغه کار ترسره کوي؟ خدای جل جلاله دی چې دغه ټول کارونه ترسره کوي.

په انسان کې د پیدا کولو صلاحیت نه سته

که تجارت وي، که زراعت وي، که مزدوري وي، انسان یواځې ددې لپاره رالیږل سوی دی چې یو محدود کار ترسره کړي، او په دغه محدود کار کې هغه د څه پیدا کولو صلاحیت نه لري، دغه خدای جل جلاله دی چې د ضرورت شیان پیدا کوي او ورکوي یې، او ټوله د هغه عطاده. (لله ما فی السموات و ما فی الارض) "البقرة: ۲۸۴".

حقیقي مالک خدای جل جلاله دی

او خدای جل جلاله د عطا سره سره دا هم ويلي دي چې ته ددې مالک یې لکه څرنگه چې په سوره یسین کې ارشاد دی:

(اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون)

(یسین: ۱۷)

"آیا هغوی نه گوري چې مونږ ددوی لپاره جوړ کړي دي دخپلو لاسود جوړ کړو شیانو څخه چوپایان، بیا هغوی ددوی مالکان دی" حقیقي مالک خومونږ وواو تاسو مامالکان جوړ کړي

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره روه چمن

هغه مال چې ستاسو سره دی په حقیقت کې تر ټولو زیات حق زموږ دی، نو چې حق زموږ د بیا هغه د خدای جل جلاله د حکم مطابق خرڅ کړه، چې پاته مال ستاسو لپاره حلال او طیب وگرزي، هغه مال د خدای جل جلاله فضل، نعمت دی او برکت والا مال دی، او که چیرې هغه فرض ادا نه کړي کوم چې د خدای له لوري فرض سوی دی نو بیا هغه مال ستاسو لپاره د اورسکروټی د د قیامت په ورځ به ستاسو جسمونه په هغه سره داغ کړل سي، او تاسو ته به وویل سي چې دغه هغه خزانه ده کومه چې تاسو جمع کوله.

یواځې دوه نیم فیصده ادا کړه

که چیرې خدای حکم کړی وای چې مال زما عطاده، نو دوه نیم فیصده له ځانه سره وساته او اوه نوی نیم ۹۷.۵۰ فیصده د خدای په لار کې خرڅ کړه، نو بیا هم دغه خبره د انصاف خلاف نه گڼل کیدل، ځکه ټول مال د هغه ورکړه او ملکیت دی، خو هغه پر خپلو بندگانو باندې په فضل کولو سره دا وفرمایل چې زه پوهیږم چې تاسو کمزوري یاست او مال ته اړتیا لرئ، او ستاسو طبیعت د هغه لور ته رغبت لري، له امله اوه نوي نیم ۹۷.۵۰ فیصده مال ستاسو دی او پاته یواځې دوه نیم فیصده مال د خدای په لار کې خرڅ کړی چې پاته مال ستاسو لپاره حلال، طیب او برکت والا وگرزي، خدای په دومره معمولي غوښتنه سره ټول مال موږ ته وسپاری چې څرنگه هم وغواړو په خپلو روا اړتیاوو کې یې وکاروو.

د زکات تاکید

دغه دوه نیم فیصده زکات دی، دا هغه زکات دی چې په هکله یې په وارواریه قرآن کې ارشاد راغلی دی: (و اقيموا الصلوة واتوا الزکاة). ”لمونځ قائل کړئ او زکات ادا کړئ“

چیري هم د لمانځه یادونه سوې وي هلته د زکات یادونه هم سوې وي، نو چي د زکات په هکله دومره تاکید راغلی دی او بل لورته خدای دومره لوی احسان فرمایلی دی چي د مال راکولو سره یې یواځي د دوه نیم فیصده غوښتنه کړې ده، نو که مسلمان هم هغه دوه نیم فیصده د خدای په لار کي د هغه د غوښتنی سره سم ادا کړي، پر ده باندي هیڅ آسمان نه رانړېږي او نه هم قیامت جوړېږي.

حساب وکړه او زکات ادا کړه

زیات شمیر خلک داسي دي چي د زکات هیڅ پروا نه کوي، العیاذ باللّٰه هغه زکات نه ادا کوي، هغه دا فکر کوي چي دغه دوه نیم فیصده ولي ورکړو؟ بس کوم مال چي راځي هغه دي راځي، بل لورته ځيني هغه خلک دي چي د زکات په هکله احساس لري او زکات ادا کوي خو د زکات ادا کولو چي کومه صحیح طریقۀ ده هغه نه خپلوي، چي کله دوه نیم فیصده فرض سونود هغه تقاضا داده چي دپوره پوره حساب لگولو څخه وروسته زکات ادا کړل سي، ځيني خلک پرته له کوم حساب کتابه د اندازې له مخي زکات ادا کوی او په هغه کي تیروتنه هم کیدلای سي او د زکات په ادا کولو کي کموالی هم واقع کیدلای سي، که چیري زیات زکات ادا کړل سي انشاء الله مواخذه به نه وي، خو که چیري یوه روپي هم کمه سي يعني څومره اندازه زکات چي واجب وي او د هغه څخه یوه روپي کم زکات ادا کړل سي نو یاد وساتئ! هغه یوه روپي چي تاسو په حرامه طریقۀ سره له ځانه سره وساتل ستاسو د ټول مال د بربادې لپاره بس ده.

هغه مال د تباهي سبب دی

په یو حدیث شریف کي نبي کریم ﷺ ارشاد فرمایلی دی چي کله په مال کي د زکات

مال شامل سي يعني پوره زکات ادا نه کړل سي بلکه څه ادا کړل سي او څه پاته سي نو هغه مال د انسان لپاره د تباهي او هلاکت سبب دی، نو په ډیر اهتمام سره دي د صحيح حساب لگولو څخه وروسته زکات ادا کړي، له دې څخه پرته د زکات فريضه کماحقه نه ادا کيږي، الحمد لله زيات شمير مسلمانان زکات ضرور ادا کوي خو د صحيح حساب لگولو اهتمام نه کوي، له همدې امله د زکات مال ددوی په مال کي ورکېد سي او په نتيجه کي يې هلاکت او بربادي رامينځته سي.

د زکات دنيوي فائدي

په کار ده چي زکات ددې نيت له مخي ادا سي چي دغه د خدای جل جلاه حکم دی، د هغه د رضا تقاضاده او يو عبادت دی، مونږ ته يې فائده ورسېږي يانه ورسېږي خو د خدای جل جلاه د حکم اطاعت په خپل ذات کي مطلوب دی، دغه د زکات اصل مقصد دی، د خدای جل جلاه پير زوينه ده چي کله هم بنده زکات ادا کوي نو هغه ته خدای جل جلاه فائده هم ورسوي، هغه فائده داده چي په مال کي يې برکت راځي څرنگه چي په قرآن شريف کي ارشاد دی:

(يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ) (البقره: ۲۷۶)

”يعني خدای جل جلاه سود ختم کوي او زکات او صدقې زياتوي.“

په يو حديث شريف کي نبي کریم ﷺ ارشاد فرمايلي دی چي کله هم بنده زکات ادا کوي نو د خدای جل جلاه فرشتې د هغه په حق کي دغه دعا کوي چي (اللهم اعط منفقاً خلفاً واعط ممسكاً تلفاً) (بخاری کتاب الزکوة باب قول الله تعالى: فامانن اعطى واتقى)

”اي خدايه! څوک چي د خدای په لاره کي خپل مال خرڅوي هغه ته نور زيات ورکړه، او څوک چي يې راگرزوي او زکات نه ادا کوي د هغه مال هلاک کړه.“

له همدې امله فرمايي چي (ما نقصت صدقة من مال) ”ميځ صدقه په مال کي کموالی نه راوړي.“

ځینې وخت داسې کېږي چې مسلمان زکات ادا کوي او بل لورته خدای د هغه د آمدن لپاره نوري لاري پیدا کړي او زیاتي روپی ترلاسه کړي، ځینې وخت داسې کېږي چې د زکات په ورکولو سره که څه هم د شمیر په اعتبار سره روپی کمېږي خو په پاته مال کې د خدای له لوري څخه داسې برکت راځي چې د هغه په نتیجه کې د لږ مال په مرسته سره زیاتي فائده لاس ته راځي.

په مال کې د بې برکتۍ پایله

د نن نړۍ د شمیر او حساب نړۍ ده، د برکت په مفهوم خلك نه پوهیږي. برکت دا معنا چې د لږ شي په مرسته زیاته فائده لاس ته راسي، مثلاً تاسو زیاتي روپی لاس ته راوړئ خو کله چې کورته ورسېږئ نو ماشوم ناروغ وي او د هغه د علاج او معاینې په نتیجه کې ټولې روپی خرڅ سي، ددې مطلب دادی چې په مال کې برکت نه وو، یا کورته د تگ پر مهال په لار کې غل ټولې روپی درڅخه واخلي، نو ددې مطلب دادی چې په مال کې برکت نه وو، یا د روپی په مرسته خوراک واخیستل سي او وخورل سي خو په نتیجه کې یې بدهضمي رامینځته سي، نو ددې مطلب دادی چې برکت نه وو، دغه ټول د بې برکتۍ آثار او علامې دي، برکت دادی چې د لږو روپو په مرسته لوی کار ترسره سي، او برکت خدای هغه چاته ورنصیب کوي چې د خدای پراحکامو باندي عمل کوي، نو په کار ده چې مونږ زکات د هغه طریقې له مخې ادا کړو کومه چې خدای او د هغه رسول ﷺ مونږ ته بیان کړې ده، او د حساب کتاب لگولو څخه وروسته یې ادا کړو، یواځې د اندازې له مخې یې ادا نه کړو.

د زکات نصاب

ددې تفصیل دادی چې خدای د زکات لپاره نصاب ټاکلی دی چې ددغه نصاب

څخه کم مالک وي پر هغه باندي زکات فرض نه دی، هغه نصاب دوه پنځوس نیمې ۵۲۰۰۰ ټولې سپین زریا د هغه د قیمت برابر نغدي روپۍ، زیور (ګینه) یا نور د تجارت سامان دی د چاسره چي دومره اندازه مال موجود وي هغه "صاحب نصاب" ګڼل کیږي.

پر هره هره روپۍ باندي د کال تیریدل ضروري نه دي

زکات هلته واجب دی چي پر نصاب باندي یو کال تیرسي یعنی تر یوه کال پوري هغه صاحب نصاب وي، په دې هکله په عام ډول دا غلط فهمي رامینځته کیږي چي خلك دا فکر کوي چي پر هره هره روپۍ باندي مستقل پوره کال تیرسي، هغه وخت زکات واجب دی، دغه خبره صحیح نه ده، بکله کله چي د یو ځل لپاره د کال په پیل کي څوک صاحب نصاب جوړ سي مثلاً د فرض په توګه د رمضان پر اوله باندي څوک صاحب نصاب جوړ سو وروسته بل کال چي د رمضان اوله سي نو هغه مهال هم هغه صاحب نصاب وي نو داسي څوک صاحب نصاب ګڼل کیږي، د کال په مینځ کي چي کوم مال ځي او راځي هغه معتبر نه دی، بس د رمضان اول ته ګوره چي څومره مال موجود دی او د هغه زکات دي ادا کړل سي، که څه هم په هغه کي څه اندازه روپۍ یواځي یوه ورځ مخکي راغلي وي.

د زکات د نیټې پر مهال چي څومره مال

وي پر هغه زکات واجب دی

مثلاً د فرض په توګه د یو چاسره د رمضان پر اوله باندي یو لک روپۍ وي بل کال د رمضان څخه دوې ورځي مخکي پنځوس زره روپۍ نوري لاس ته راوړي او په نتیجه کي یې د رمضان پر اوله باندي یو لک او پنځوس زره روپۍ په لاس کي وي، نو اوس

پریو لک او پنځوسو زرو روپو باندې زکات فرض دی، داسې نه سې ویل کېدلای چې پنځوس زره روپۍ خو یواځې دوې ورځې مخکې دهغه لاس ته راغلې او کال نه دی ورباندې تیرسوی نو په کار ده چې پر هغه باندې زکات واجب نه سې، ځکه چې د زکات ادا کولو چې کومه نېټه ده او پر کومه نېټه چې هغه صاحب نصاب جوړسوی دی پردغه نېټه چې څومره اندازه مال موجود وي پر هغه باندې زکات واجب دی، که څه هم دغه مال د تیر کال د رمضان د اولي د مال څخه زیات وي او که کم وي، د مثال په ډول که چیرې تیر کال یو لک روپۍ وي، او اوس یو نیم لک روپۍ وي، نو د یونیم لکو روپو زکات به ادا کېږي، او که چیرې دغه کال پنځوس زره روپۍ پاته وي نو د پنځوسو زرو روپو زکات به ادا کېږي، د کال په مینځ کې چې کوم مال خرڅ سوی دی دهغه حساب کتاب نه سته او پر هغه باندې زکات هم نه سته، د حساب کتاب د تشویش څخه د ځان ساتلو لپاره خدای دغه آسانه طریقه ټاکلې ده چې د کال په مینځ کې چې تاسو څه وخورئ او وچیبئ او ستاسو مال خرڅ سې نو د هغه حساب کتاب نه سته، دغه رنگه کوم مال چې د کال په مینځ کې لاس ته راسې په جلا ډول د هغه حساب ته اړتیا نه سته چې پر کومه نېټه لاس ته راغلی دی او کله به یې کال پوره کېږي؟ بلکه د زکات ادا کولو د نېټې پر مهال چې څومره اندازه مال موجود وي، د هغه زکات دي ادا کړل سې، د کال تیریدل دا معناده.

د زکات مالونه کوم کوم دي؟

دغه هم د لوی خدای پیرزوینه ده چې په هر شي کې یې زکات نه دی فرض کړی، هسې خودمال قسمونه زیات دي خو په کومو شیانو کې چې زکات فرض دی هغه په لاندې ډول دي:

(۱).....نغدي روپۍ، په هر شکل کې چې وي، د نوټ په شکل کې وي او که د سکې په

شکل کي وي.

(۲)..... سره زر او سپين زر، د گڼنې په شکل کي وي او که د سکې په شکل کي وي، ځيني خلک په دې عقیده دي چي په هغه زيور (گڼو) کي زکات نه سته کوم چي بڼې يې کاروي دغه خبره صحيح نه ده، صحيح خبره داده چي پر هغه باندي زکات واجب دی په دې شرط چي د سرو زرو او يا سپينو زرو به وي، او ددې څخه پرته په نورو جوهراتو او مادي زيوراتو کي زکات نه سته ترڅو چي د تجارت لپاره نه وي او د ذاتي استعمال لپاره وي.

د زکات په مالونو کي عقل نه چلېږي

پوهيدل په کار دي چي زکات يو عبادت دی، د خداي له لوري څخه عاڼده سوې فريضه ده، خو ځيني خلک په هغه کي له عقل څخه کار اخلي او دا پوښتنه کوي چي پر دغه شي باندي زکات ولي واجب دی او پر دغه شي باندي ولي نه دی واجب؟ خو ياد وساتئ چي زکات ادا کول عبادت دی او د عبادت معنا داده چي مونږ پوهېږو او که نه پوهېږو خو د خداي حکم به منو، د مثال په ډول څوک دا ووايي چي په سرو زرو او سپينو زرو کي زکات واجب دی نو په نورو جوهراتو کي زکات ولي نه دی واجب؟ دا سوال داسي دی لکه څوک چي دا ووايي د سفر پر مهال د ماپښين، ماڅيگرو او ماخوستن په لمنځونو کي قصر سته او دڅلور ورکعتونو پرځای دوه رکعت ادا کيږي نو د ماپښام په لمانځه کي ولي قصر نه سته؟ يا مثلاً څوک دا ووايي چي يو کس په الوتکه کي په ډير آرام سره سفر کوي چي هيڅ ډول مشقت او ستونزه نه وي خو بيا هم هغه پوره لمونځ نه ادا کوي او زه په کراچي کي په ډير مشقت سره په موټر کي سفر کوم نو زه ولي پوره لمونځ ادا کوم؟

ددغو ټولو يو جواب دی، هغه دا چي دغه د خداي د عبادت احکام دي، په عبادت کي

د هغه د احکامو پر ځای راوړل ضروري دي که نه نو هغه کار عبادت نه پاته کېږي.

عبادت کول د خدای جل جلاله حکم دی

یا مثلاً څوک دا ووایي چې څه وجهه ده چې د ذی الحجة پر نهمه باندي حج ږي؟ زه په ډیره آساني سره نن ځم او حج ادا کوم او دیوې ورځې پر ځای درې ورځې د عرفات پر غونډۍ باندي قیام کوم، که چیرې هغه کس د یوې ورځې پر ځای درې ورځې قیام وکړي بیا هم دده حج نه ادا کېږي، ځکه خدای چې د عبادت لپاره کومه طریقه بیان کړې ده د هغه مطابق یې ونه کړل، یا مثلاً څوک دا ووایي چې د حج په درو ورځو کې د پنجشنبې د ورځې د رمی (ویشتلو) پر مهال زیات ازدحام وي نو زه څلورمه ورځ په یو وار د ټولو ورځورمۍ تر سره کوم، دغه رمی صحیح نه دي ځکه چې دغه یو عبادت دی او په عبادت کې دا ضروری ده چې د هغه طریقې مطابق ادا کړل سي کومه طریقه چې بیان سوې وي، نو دغه پوښتنه چې په زرو کې زکات ولي واجب دی او په نورو جواهراتو کې زکات ولي نه دی واجب؟ د فلسفې خلاف پوښتنه ده.

په هر صورت! خدای په سرو زرو او سپینو زرو کې زکات واجب کړی دی، هغه که څه هم د استعمال لپاره وي، او په نغدو روپو کې یې زکات واجب کړی دی.

د تجارت د سامان د قیمت د معلومولو طریقه

دوهم هغه شئ په کوم کې چې زکات واجب دی د تجارت سامان دی مثلاً په دوکان کې چې کوم سامان د پلورلو لپاره ایښوول سوی وي، نو پر ټوله ونډه (مال) باندي زکات واجب دی، خو د ونډې (مال) دنرخ په لگولو سره ددې خبرې گنجائش سته چې د زکات ادا کولو پر مهال سړی دا حساب ولگوي چې که چیرې زه ټوله ونډه په یو ځل

وېلورم نو په بازار کې د هغه څه نرخ دی؟

ګورئ یو ریتیل پرائس (Retail price) دی، (پرچون خرڅلاؤ، بنجاره ګري) او بل ټول سيل پرائس (sale price) دی،

دریم صورت دادی چې د ټولې ونډې په یو وار د پلورلو نرخ څه دی، نو د دوکان د ننه چې کوم مال دی که د هغه د زکات حساب لګول کېږي نو دا کنجائش سته چې د دریم قسم نرخ ولګول سي، هغه نرخ دي را وایستل سي او وروسته دي د هغه دوه نیم فیصده په زکات کې ادا کړل سي، خو احتیاط په دې کې دی چې د عام "ټول سيل نرخ" حساب ولګول سي او په هغه کې زکات ادا کړل سي.

د تجارت په مال کې څه څه داخل دي؟

ددې څخه پرته د تجارت په مال کې هر هغه شی داخل دی چې د پلورلو د غرض له مخې واخیستل سي، نو که څوک یو پلاټ، مځکه، مکان یا موټر ددې غرض له مخې واخلي چې هغه به پلورم او ګټه به ترلاسه کوم، نو دغه ټول شیان د تجارت په مال کې داخل دي، او ددغو شیانو په مالیت کې زکات واجب دی، زیات شمیر خلک پلاټ اخلي او له پیل څخه یې دا نیت وي چې که په پلورلو سره یې زیاته ګټه لاس ته راتلل نو پلورم یې، نو ددغه پلاټ په مالیت کې زکات واجب دی، او که چیرې نیت څرګند او واضح نه وي بکله ددې نیت له مخې پلاټ واخلي چې که چیرې موقعه پیدا سوه نو استوګنه به پکې کوي، یا موقعه پیدا سوه نو په کرایه به یې ورکوي، او یا موقعه پیدا سوه نو پلوري به یې، څرنگه چې ټول احتمالات موجودیت لري او ځانګړی نیت نه سته نو له همدې امله زکات واجب نه دی، زکات یواځې په هغه صورت کې واجب دی چې د اخیستلو پر مهال

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره دوه چمن

د دوه ځل لپاره د پلورلو نیت وي.

او که چیرې یې پلاټ او ودانۍ داستوگنۍ لپاره واخیستل او وروسته یې اراده بدله سوه او د پلورلو نیت او تکل یې وکړی، نویواځي د دغه ارادې له امله زکات نه واجبیږي ترڅو پورې چې واقعه یې هغه نه وي پلورلی.

د کومي ورځي مالیت معتبر دی؟

د اهم باید چې په پام کې ونیول سي چې دهغه ورځي مالیت معتبر دی په کومه ورځ چې د زکات حساب کیږي.

د مثال په ډول پلاټ او ودانۍ په یو لک روپو سره اخیستل سوې وي خو اوس یې نرخ او قیمت لسو لکو روپو ته رسیدلی وي، نو اوس به لسو لکو روپو څخه د دوه نیم فیصده په اعتبار سره زکات ادا کیږي.

د کمپنیو پر حصو (SHARES) باندي د زکات حکم

د کمپنۍ حصې هم په سامان تجارت کې داخلي گڼل کیږي، او دغه دوه صورتونه لري: یو دا چې حصې د دې غرض لپاره واخیستل سي چې د کمپنۍ کلنۍ گټه ترلاسه کړي. اوبل دا چې د دې غرض لپاره واخیستل سي چې بیایې په ښه نرخ سره وپلوري.

بې د پلورلو نیت وي، آن تردې چې که چیرې یې د پلاټ د اخیستلو حصې (Shares) ددې مقصد لپاره واخیستې چې کله هم ددوی بیه لوړه سي نو په پلورلو سره به یې ګټه لاس ته راوړم، وروسته چې په کومه ورځ تاسو د زکات حساب ترسره کړی نو هغه ورځ ددغه حصو نرخ شپيته روپوته رسیدلی وو، نو اوس به د شپيته روپو په حساب سره ددغه حصو مالیت متعین کړي او ددوه نیم فیصده حساب له مخې به زکات ادا کړي.

خو که چیرې اول صورت وي نو بیا دا ګنجائش سته چې وکتل سي چې د کومې کمپنۍ حصې دي او بیا دهغه کمپنۍ څخه دا معلومات ترلاسه سي چې ددغه کمپنۍ څومره اندازه اثاثات جامد دي، لکه تعمیر، ماشین آلات، موټران، اوداسي نور، او څومره اندازه اثاثات د نغدو، سامان تجارت، او خام مال په شکل دي، د مثال په ډول تاسو فرض کړئ چې دیوې کمپنۍ شپيته فیصده اثاثات د نغدو، سامان تجارت، خام مال او تیار مال په شکل دي او څلویښت فیصده اثاثات د تعمیر، ماشین آلات او موټرانو په شکل دي، نو په دې صورت کې دي د حصو بازاری نرخ ولګول سي او د شپيته فیصده په نرخ کې دي زکات ادا کړل سي، مثلاً د حصو بازاری نرخ شپيته روپۍ وي او د کمپنۍ شپيته فیصده اثاثات د زکات قابل وه او څلویښت فیصده قابل نه وه، نو په دې صورت کې دي د حصو د پوره نرخ یعنی شپيه روپو پر ځای د (۶۳) روپو زکات ادا کړل سي، او که چیرې د یوې کمپنۍ دا اثاثاتو په هکله تفصیل معلوم نه سي نو په دغه صورت کې دي د احتیاط پر اساس د حصو په پوره بازاری نرخ کې زکات ادا کړل سي.

د حصو (Shares) څخه پرته نور مالی اسباب آلات (Financial instrument) هغه که بونه وي او یا هم سرتیفیکټ وي ټول د نغدو حکم لري، د هغو پر اصلي نرخ باندې زکات واجب دی.

د کارخانې (Factory) په کومو شیانو کې زکات سته

که چیرې په کارخانه کې تیار مال موجود وي نو په هغه کې زکات واجب دی

دغه رنگه په هغه مال کې هم زکات واجب دی چې د تیاري په بیلابیلو پړاوونو کې وي یا خام مال وي، خودکارخانې په ماشین آلاتو، تعمیر، او موټرانو کې زکات نه دی واجب. دغه رنگه که چیرې یو چاپه کاروبار کې د شرکت لپاره پانګه اچولې وي، او د هغه د کاروبار یوه متناسبه حصه چې د هغه په ملکیت کې وي د هغه حصې د بازاری نرخ په حساب سره زکات واجب دی.

په هر صورت! لنډه دا چې په نقدو روپو کې چې په هغه کې بانک بیلنس او نور مالي اسباب آلات هم داخل وي، زکات واجب دی، او سامان تجارت، چې په هغه کې تیار مال، خام مال او کوم مال چې د تیاري په بیلابیلو پړاوونو کې دی د اټول د تجارت سامان ګڼل کېږي او د کمپنۍ حصې هم د تجارت سامان ګڼل کېږي، له دې څخه پرته هر هغه شئ چې د پلورلو د غرض له مخې واخیستل سې هغه د تجارت سامان ګڼل کېږي، د زکات ایستلو پر مهال دي د دغو ټولو مجموعي مالیت راوايستل سې او په هغه کې دي زکات ادا کړل سې.

پر واجب الوصول پورونو باندې زکات

ددې څخه پرته زیات اندازه مالونه په دې ډول دي چې تر لاسه کول یې واجب ګڼل کېږي، د مثال په ډول چاته پور ورکول سوی وي، یا پر هغه باندې مال په پور سره پلورل سوی وي، او د قیمت د تر لاسه کولو نېټه یې پوره وي، نو ښه به دا وي چې دغه پورونه او واجب الوصول مالونه سمدستي په مجموعي مالیت کې شامل کړل سې، او د مجموعي مالیت د را ایستلو څخه وروسته دي د زکات حساب ولګول سې، که څه هم شرعي حکم دادی چې کوم پورونه نه وي تر لاسه سوي پر هغو باندې تر هغه وخته پوري شرعاً زکات

نه سته ترڅو پوري چې لاس ته راوړل کېږي، او څه مهال چې پورونه ترلاسه سي نو څومره کلونه چې تیر سوي دي د هغو ټولو زکات به ادا کېږي، مثلاً د فرض په ډول تاسو یو چاته یو لک روپۍ د پور په توګه ورکړي وي او د پنځو کلونو د مودې تیریدلو څخه وروسته هغه پور ستاسو لاس ته بیرته راسي، نوکه څه هم په دغه یو لک روپو کې د پنځو کلونو د مودې په ترڅ کې زکات واجب نه وو خو څه وخت چې یو لک روپۍ لاس ته راغلې نو اوس به د تیرو سوو پنځو کلونو زکات ورکول کېږي، او د تیرو سوو پنځو کلونو زکات په یو ځل ادا کول یو ستونزمن کار دی نوښه خبره داده چې هرکال دي د پور زکات هم ادا کړل سي نو کله چې د زکات حساب لګول کېږي دغه پورونه دي هم په مجموعي مالیت کې شامل سي

د پورونو استثنا

بیادي وکتل سي چې دخلکو څومره اندازه پورونه ستاسو پر ذمه دي، او هغه پورونه دي د مجموعي مالیت څخه مستثنی سي او څومره اندازه مال چې پاته سي هغه مال قابل زکات دی، وروسته دي د پاته مال دوه نیم فیصده د زکات په نیت سره ادا کړل سي. ښه خبره داده چې څومره اندازه روپۍ زکات جوړېږي هغه دي په جلا ډول خوندي وساتل سي او په کراره کراره دي مستحقینو ته ورکول کېږي. په هر صورت! دغه د زکات د حساب لګولو طریقه ده.

پورونه دوه ډوله دي

د پور په مکله باید چې په دې وپوهیږو چې پور دوه ډوله لري. یو هغه معمولي پور دی

چې انسان یې دخپلو ذاتي او بیړنیو او تیاوو لپاره مجبوراً اخلي، او بل هغه پور دی چې لوی لوی پانګه وال یې دعوائدو دلاس ته راوړلولپاره اخلي، دمثال په ډول دکارخانې د جوړولو یا دماشین آلات د اخیستلو، یا د تجارت د مال د واردلو (Import) لپاره پور اخلي، یا یو پانګه وال ددوو کارخانو څښتن وي او د بانک څخه د پور په اخیستلو سره دریمه کارخانه جوړه کړي.

نو د پور دغه دوهم ډول که چیرې د مجموعي مالیت څخه استثناء کړل سي نو نه یواځې دا چې پر نوموړو پانګه والو باندي زکات واجب نه دی بلکه ددې پر عکس دوی د زکات مستحق ګرزی، ځکه چې دوی د بانک څخه د پور په ډول د هغه اندازې څخه زیات مال اخیستی دی څومره اندازه مال چې ددوی سره موجودیت لري او په ښکاره ډول دوی فقیران او څه نه درلودونکي ترسټرک ګو کيږي.

له همدې امله د پورونو د استثناء په هکله شرعي فرق بیان کړی دی.

سودا ګریز پورونه باید څه مهال استثناء کړل سي

تفصیل یې دادی چې په لومړي ډول پور کي د مجموعي مالیت څخه د پور د استثناء څخه وروسته زکات ادا کيږي.

او په دوهم ډول پور کي به هغه مهال پور د مجموعي مالیت څخه استثناء کيږي که چیرې دغه پور د سوداګرۍ لپاره اخیستل سوی وي او دده په مرسته هغه شیان اخیستل سوي وي چې د زکات قابل وي، د مثال په ډول خام مال یې اخیستی وي یا یې د سوداګرۍ مال اخیستی وي.

او که چیرې د پور په مرسته دا ډول اثاثات اخیستل سوي وي چې د زکات قابل نه وي نو بیا دغه پور د مجموعي مالیت څخه نه استثناء کيږي.

د پور مثال

د مثال په ډول یو چا د بانک څخه سل لکه روپۍ د پور په توګه واخیستې او په مرسته یې له بهر څخه ماشین آلات وارد (Import) کړل، او ماشین آلات د زکات قابل مال نه ګڼل کېږي، نو په دغه صورت کې پور د مجموعي مالیت څخه نه استثناء کېږي. خو که چیرې د دغه پور په مرسته خام مال واخیستل سي نو بیا پور استثناء کېږي ځکه چې خام مال د زکات قابل مال ګڼل کېږي.

لنډه دا چې عمومي پورونه د مجموعي مالیت څخه استثناء کېږي، او هغه پورونه چې د عوائدو د لاس ته راوړنې لپاره اخیستل کېږي د هغو په هکله تفصیل دادی چې که چیرې یې په مرسته ناقابل زکات اثاثات اخیستل سوي وي نو په دغه صورت کې پور نه استثناء کېږي، او د قابل زکات اثاثاتو په صورت کې بیا پور استثناء کېږي. نوموړي حکمونه د زکات د ایستلو په هکله وه.

زکات باید مستحق ته ورکړل سي

بل لورته شرعي د زکات دادا کولو په هکله هم حکمونه بیان کړي دي. زما پلار محترم حضرت مولانا مفتي محمد شفیع صاحب به فرمايل چې خدای دانه دي فرمایلي چې زکات وپاسئ، یا زکات وغورځوئ، بلکه دا یې فرمایلي دي چې: واتوا الزکاة: زکات ادا کړئ، یعنې زکات باید د شرعي د بشوول سوي مصرف سره سم وي، ځینې

ناسو باید زکات څرنگه ادا کړي

خلک زکات ادا کوي خودې ته پام نه کوي چې پر صحیح مصرف باندې لگېږي او که نه؟ او په اړه یې څېړنه نه ترسره کوي، اوس مهال ډیري نړیوالې ادارې کار کوي، خوزیات شمیر ادارې یې په دې ډول دي چې دې خبرې ته پاملرنه نه کوي چې د زکات مال پر صحیح مصرف باندې لگېږي او که نه؟

نو ځکه یې وفرمایل چې زکات ادا کړه، یعنی څوک چې یې حقدار دی هغه ته یې ورکړه.

مستحق څوک دی؟

ددې لپاره شرعي په دې ډول اصول ټاکلي دي چې زکات یواځې هغه چاته ورکول کېدلای شي چې د نصاب څښتن نه وي، آن تردې چې که چیرې د چا په ملکیت کې د اړتیا څخه زیات یو داسې شی موجود وي چې نرخ یې د دوه پنځوس نیمو ټولو سپینو زرو سره برابر وي نو دغه کس هم د زکات مستحق نه گڼل کېږي، مستحق یواځې هغه دی چې د اړتیا څخه زیات د دوه پنځوس نیمو ټولو سپینو زرو د نرخ سره برابر سامان نه لري.

مستحق باید مالک جوړ کړل شي

په دې هکله شرعاً د احکم هم لري چې مستحق دي د مال مالک جوړ شي، یعنی هغه دی خپلواک وگڼل شي چې څه وغواړي هغه دي وکړي، له همدې امله د تعمیر پر ودانو باندې د زکات مال نه سي لگېدلای، او د ادارې کارکوونکو ته د زکات مال د معاش په ډول نه سي ورکول کېدلای، ځکه چې که چیرې دا رنگه اجازه ورکول سي نو د زکات مال به خلک ختم کړي، ځکه چې په ادارو کې په زیاته اندازه معاشونه ورکول کېږي او دغه رنگه د تعمیراتو

پرو د انولو باندې په لکونو روپۍ کارول کېږي، له همدې امله دا حکم وسو چې داسې څوک دې د زکات مالک وگرزول سي چې د نصاب څښتن نه وي، دغه د فقيرانو او ناتوانو خلکو دی، نو تر هغو پورې يې رسول په کار دي، نو چې کله يې هغوی مالکان وگرزول سي هغه مهال د زکات اداينه تکميلېږي.

کومو خپلوانو ته زکات ورکول کيدلای سي؟

د زکات د ادا کولو حکم انسان دې ته اړ باسي چې مستحقين ولټوي او په صحيح مصرف کې زکات ولگوي، نو هغه دمستحقينو فهرست تياروي او بيا تر هغو پورې زکات ور رسوي، دا هم د انسان ذمه داري ده چې په خپلو گرد چاپيره اوسيدونکو، عزيزانو خپلوانو او دوستانو کې هغو کسانو ته زکات ورکړي کوم چې د زکات حقداران وي، او په دغو ټولو کې بيا ښه داده چې خپلوانو ته زکات ورکړل سي ځکه چې په هغه کې دوه چنده ثواب دي، يو ثواب، د زکات د ادا کولو او بل ثواب د صله رحمې دی.

او د دوه ډوله خپلوۍ او رشتې څخه پرته نورو ټولو خپلوانو ته زکات ورکول کيدلای سي يوه د ولادت رشته ده چې پلار زوی ته او زوی پلار ته زکات نه سي ورکولای، او دوهمه د نکاح رشته ده چې خاوند ميرمني ته او ميرمن خاوند ته زکات نه سي ورکولای، پاته نورو ټولو ته زکات ورکول صحيح دي، د مثال په ډول ورور، خور، اکا، خاله، عمه ماما، او داسې نور خو په دې شرط چې د زکات مستحقين به وي او د نصاب څښتنان به نه وي.

کونډي او یتیم ته د زکات ورکولو حکم

ځیني خلک په دې آند دي چې کونډي ته به خامخا زکات ورکول کيږي خو دې خبرې ته باید پام وسي چې دلته هم شرط دادی چې کونډه به د زکات حقداره وي او د نصاب څښتنه به نه وي، او یواځې د کونډوالي له امله د زکات مصرف نه سي جوړیدلای دغه ښه په یتیم کې هم شرط دادی چې د زکات مستحق به وي او د نصاب څښتن به نه وي، او یواځې یتیم کیدل یې د زکات لپاره کافي نه دي.

دغو حکمونو ته په پام سره باید چې زکات ادا کړل سي.

له بانکونو څخه د زکات د بیلولو حکم

د څه مودې راهیسې زمونږ په هیواد (پاکستان) کې پر حکومتي سطح باندي د زکات د وصولولو نظام رامینځته سوی دی، چې له امله یې د زیات شمیر مالي ادارو څخه زکات ترلاسه کيږي، کمپنۍ هم زکات له بیلولو څخه وروسته حکومت ته ورکوي، په دې هکله به لږ شان وضاحت وړاندي کړم.

د بانکونو او مالي ادارو څخه د زکات په ترلاسه کولو سره زکات ادا کيږي او د دوهم ځل لپاره د زکات ادا کولو ته اړتیا نه سته خو احتیاطاً باید د رمضان د لومړۍ نېټې د راتګ څخه مخکې د انیت وسي چې زما د مال څخه کوم زکات بیل سوی دی هغه زه ادا کوم. ځیني خلک په دې شک کې دي چې زمونږ پر ټول مال باندي کال نه دی تیر سوی او زکات د ټول مال څخه ادا کيږي، په دې هکله ما مخکې هم وضاحت وکړی چې پر هر مال باندي

د کال تیریدل ضروري نه دي، بلکه څوک چې د نصاب خېستن وي نو په هغه صورت کې د کال د پوره کیدلو څخه یوه ورځ مخکې چې کوم مال لاس ته راسي پر هغه باندي هم زکات واجب دی.

د اکاؤنټ د مال څخه پور باید څرنگه استثنا سې؟

که چیرې د یو سړي ټول اثاثات په بانک کې وي او دده سره هېڅ هم نه وي موجود او بل لورته پرده باندي دخلکو پورونه وي، نو په دغه صورت کې بانک د نیتې د پوره کیدلو سره سم زکات بیلوي او حال د امدی چې د دغه مال څخه پورونه نه دي استثنا سوي چې په نتیجه کې یې زیاته اندازه زکات د مال څخه بیلېږي، ددې ستونزې هوارئ یو په دې ډول کېږي چې د نیتې د پوره کیدلو څخه مخکې دې مال له بانک څخه وایستل سې او یادي په کرنټ اکاؤنټ کې کښېښول سې، بلکه په کارده چې په کرنټ اکاؤنټ کې مال کښېښول سې ځکه چې سیونګ اکاؤنټ سودي اکاؤنټ دی او په هغه کې د مال د ایښولو څخه باید ډډه وکړي.

په هر صورت! د زکات د نیتې د رارسیدلو څخه مخکې دې مال کرنټ اکاؤنټ ته انتقال سې، او په کرنټ اکاؤنټ کې د ایښوول سوي مال څخه زکات نه بیلېږي، نو پخپله دې حساب ولگوي او د پورونو د استثنا کولو څخه وروسته دې زکات اداسي، او د نوموړي ستونزې د هوارې لپاره دا لاره هم سته چې د بانک سره دا خبره لاس لیک سې چې زه د نصاب خېستن نه یم او پر ما باندي زکات واجب نه دی.

که چیرې دا ترسره سې نو د قانون له مخې دده د مال څخه زکات نه بیلېږي.

کمپنۍ په د حصو (Shares) زکات څرنگه بیلوي؟

څه مهال چې کمپنۍ پر حصو (Shares) باندي کلني عوائد ویشي نو هغه مهال

زکات هم بیلوي، خو کمپنۍ د حصو د ظاهري نرخ (Face value) پر اساس زکات بیلوي او حال دادی چې د حصو پر بازاری نرخ (Market value) باندې زکات واجب دی، نو د ظاهري نرخ پر اساس چې کوم زکات بیل سوی دی هغه تکمیل سو خود ظاهري نرخ او بازاری نرخ ترمینځ چې کوم توپیر ترسترگو کېږي نو د هغه حساب به پر هغه اساس باندې ترسره کېږي کوم تفصیل چې د حصو (Shares) د زکات په هکله بیان سو، د مثال په ډول د یوې حصې ظاهري نرخ (Face value) پنځوس روپۍ وي او بازاری نرخ (Market value) یې شپيته روپۍ وي نو اوس کمپنۍ د پنځوسو روپو زکات ادا کړي او د پاته لسو روپو زکات به تاسو پخپله په جلا ډول ادا کوئ.

د کمپنۍ په حصو (Shares) او (N.I.T. Unit) دواړو کې دغه صورت کارول کېږي، نو چیرې چې د ظاهري نرخ زکات بیلېږي هلته به د بازاری نرخ حساب ولگول سي او د دواړو ترمینځ چې کوم توپیر ترسترگو کېږي د هغه زکات به ادا کړل سي.

د زکات لپاره باید کومه نیته وټاکل سي؟

پوهیدل په کار دي چې د زکات لپاره شرعاً څه نیته نه ده ټاکل سوې او نه څه زمانه تعین سوې ده چې زکات پکښې ادا سي بلکه د هر کس د زکات نیته په جلا ډول وي، شرعاً د زکات اصلي نیته هغه ده په کومه ورځ او پر کومه نیته باندې چې د نصاب څښتن جوړ سي، د مثال په ډول یو څوک د محرم الحرام پر اوله نیته د نصاب څښتن جوړ سو نو دده د زکات نیته د محرم الحرام اوله نیته ده او راتلونکی هر کال به د محرم الحرام پر اوله نیته باندې د خپل زکات حساب کوي.

خو زیات وخت نیت په دخلکو له یاد څخه وزي چي پرکومه نیته باندي نصاب پوره سوی دی نو دمجبوری له امله دئ د ځان لپاره داسی نیته وټاکي چي دده لپاره دزکات حساب لگول آسان کاروي اوراتلونکی هرکال دئ د هغه نیتي درار سیدلو سره سم زکات ادا کوي، خو احتیاط په دې کي دی چي څه اندازه زیات زکات ادا کړي.

د رمضان المبارک نیته ټاکل کیدلای سي؟

خلق په عام ډول د رمضان المبارک په میاشته کي زکات ادا کوي، وجهه یې داده چي په حدیث شریف کي راځي چي په رمضان المبارک کي د یو فرض ثواب او یا چنده زیاتیري، او زکات هم یو فرض دی او په رمضان المبارک کي یې ادا کول داویا چنده ثواب سبب دی.

دغه خبره پر خپل ځای صحیح ده او دغه جذبه ښه گڼل کیږي خو که چیري چاته د خپل نصاب د پوره کیدلو نیته معلومه وي نو په کار ده چي د نیتي درار سیدلو سره سم د زکات حساب ولگوي او یواځي د ثواب له امله دي د رمضان المبارک نیته نه ټاکي، البته دا کولای سي چي که چیري لږ لږ زکات ادا کوي نو دا رنگه یې ادا کولای سي او څومره اندازه زکات چي پاته سي هغه دي په رمضان المبارک کي ادا کړي.

او که چیري د نصاب د پوره کیدلو نیته نه وي معلومه نو بیا کولای سي چي د رمضان المبارک یوه نیته وټاکي خو احتیاطاً دي زکات څه اندازه زیات ادا کړي ددې لپاره چي د نیتي د مخکي کیدلو او وروسته کیدلو له امله کوم توپیر رامینځته کیږي هغه توپیر به هم پوره سي.

نو کومه نیته چي وټاکل سي نو هرکال به د دغه نیتي درار سیدلو سره سم حساب ولگول سي او به کتل سي چي څومره اندازه اثاثات موجود دي، څومره اندازه نغدي موجودیت لري.

که چېرې سره زر موجود وي نو د دغه نیتې د سرو زرو نرخ دي ولگول سي، که چېرې حصې (Shares) موجودیت لري نو د دغو حصو نرخ دي ولگول سي، که چېرې د صرافۍ (Stock) نرخ لگول کېږي نو د دغه نیتې د صرافۍ نرخ دي ولگول سي او وروسته دي هر کال د دغه نیتې په رارسیدلو سره حساب لگول کېږي او زکات دي ادا کېږي او د نوموړي نیتې څخه به مخکې کیدل او وروسته کیدل نه رامینځته کېږي. په هر صورت! دغه دزکات په هکله تفصیل وو چي ما وړاندي کړی، خدای دي مونږ ټولو ته پر دغو احکامو باندي د عمل کولو توفیق رانصيب کړي. آمین.

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

پوښتنی او جوابونه

د بیان څخه وروسته د مجلس ناستو خلکو
لیکل سوي پوښتنی وړاندې کړې، حضرت
مفتي محمد تقی عثمانی صاحب د هغو جوابونه
ورکړه، هغه پوښتنی او جوابونه وړاندې کيږي.

قمری نیټه ټاکل

پوښتنه: ۱: آیاد زکات د حساب لپاره انگلیسی نیټه ټاکل کیدلای سي او که قمری نیټه
ټاکل ضروري ده؟

جواب: قمری نیټه ټاکل ضروري ده، انگلیسی نیټه ټاکل صحیح نه ده.

د ګینې (زیور) زکات د چا پر ذمه دی؟

پوښتنه: ۲: زیات شمیر میرمنې خپلو سرپوټه دا وایي چې زموږ سره د زکات ادا کولو
لپاره روپی نه سته نو تاسو زموږ له لوري څخه زکات ادا کړئ. نوکه چیري خاوند داسي
وکړي زکات ادا کيږي او که نه؟

جواب: پوهیدل په کار دي چې کوم کس د نصاب څښتن وي او پر هغه باندي زکات
فرض وي نو هغه د خپل زکات پخپله ذمه داردی لکه څرنگه چې د خپل لمانځه پخپله ذمه
داردی، لکه څرنگه چې د خاوند پر ذمه باندي د میرمنې لمونځ نه سته دغه رنگه دده پر

ځمکه باندې دده د ميرمنې زکات هم نه سته، که چيرې ميرمن د نصاب څښتنه وي نو زکات ادا کول د هغې پر ځمکه فرض دی، او د ميرمنې دا وينا چې زما سره روپۍ نه سته صحيح نه ده ځکه چې که چيرې واقعه ددې سره روپۍ نه وي نو بيا زکات ولي واجب سو؟ او که چيرې د ميرمنې سره يواځې زيور (کينه) وي اوله امله يې هغه د نصاب څښتنه گرزيږي وي او په جلا ډول ددې سره نوري روپۍ نه وي نو په دې صورت کې دې هغه زيور وپلوري او زکات دې ادا کړي، خو که چيرې خاوند په خپله خوښه سره د ميرمنې غوښتنه ومني او د هغې له لوري څخه زکات ورکړي نو په دې صورت کې زکات ادا کيږي.

خو دا خبره بايد چې په پام کې ونيول سي چې د ميرمنې پر ځمکه باندې د هغه زيور زکات واجب دی کوم زيور چې ددې په ملک کې وي، خو که چيرې زيور د خاوند ملکيت وي او ښځه يې يواځې کاروي (استعمالوي) نو په دغه صورت کې به خاوند زکات ورکوي او پر ميرمن باندې زکات فرض نه دی.

د ورکولو سره سره مالک جوړول هم ضروري دي

پوښتنه: ۳: زيات شمير مالدار خلك سره ددې چې ددوی په سيمو کې په سلهاووناداره خلك موجود وي خو بيا هم دوی يواځې په (برادري انجمن) کې مال لگوي او وروسته هغه د قبرستان په مځکه، شادي هال او داسې نورو کې د تمليك د حيلې په مرسته کاروي او نادارو خلکو ته زکات نه رسېږي. آيا دغه طريقه صحيح ده؟

جواب: مخکې مې هم په دې هکله جواب وړاندې کړی چې کوم غريب سړی د نصاب څښتن نه وي، هغه ته به زکات په دې ډول ورکول کيږي چې غريب به د هغه مالک جوړوي

چیري چې هم تمليك نه وي نو هغه د زکات مصرف نه ګڼل کېږي لکه تعمیر و دانول، یا د قبرستان مخکې اخیستل او وقف کول، یا د مسجد لپاره اخیستل او داسې نور. او په عام ډول چې د تمليك کومه حيله کارول کېږي چې یو غریب سړي ته زکات ورکول سې او هغه ته وویل سې چې په فلان کار کې یې خرڅ کړه او غریب سړي هم په دې پوهیږي چې دا هسې یوه تماشه ده او په حقیقت کې د زکات په روپو کې هېڅ اختیار نه لرم. دا یواځې یوه حيله ده او له امله یې په حکم کې څه بدلون نه راځي.

پر اشتهار (Publicity) باندي د زکات مال لګول

پوښتنه: ۴: نن صبا زیات شمیر ادارې د زکات او داسې نور عطیاتو د جمع کولو لپاره زیاته اندازه روپیې پر اشتهار او اعلان (Publicity) باندي لګوی، نو د زکات مال په دې ډول خرڅول روا دي او که نه؟

جواب: پر اشتهار باندي د زکات مال لګول نه دي روا.

د مدرسو طالبانو ته زکات ورکول

پوښتنه: ۵: د زکات لپاره تر ټولو غوره مصرف غریبان او ناداران ګڼل کېږي، خو د دیني مدرسو او نورو ادارو له امله د زکات دغه مصرف تقریباً پای ته رسیدلی دی، د مدرسو والا زکات اخلي او وروسته یې د تمليك په ډول پر مسجد باندي هم لګوي او هغه غریبان خلك چې ټول کال دخپلو بچیانو دودونو مراسم او داسې نور امور د دغه زکات لپاره ځنډوي

هغوی څه وکړي؟

جواب: هغه ادارو ته زکات ورکول نه دي په کار چیري چې د زکات د صحیح مصرف په پوره ډول انتظام موجود نه وي بلکه غریبانو ته باید چې زکات ورکول سي او هغوی یې مالکان وگرزول سي، او په کومه اداره کې چې نوموړی انتظام ترسترگو کېږي هلته زکات ورکول په کار دي، ځکه لکه څرنگه چې غریبان د زکات حق لري دغه ډول هغه طالبان هم د زکات حقداران گڼل کېږي چې دیني زده کړي ترسره کوي بلکه هغوی زیات حق لري ځکه چې هغوی خپل ځانونه د دیني زده کړو لپاره وقف کړي دي، نو په کومو ادارو کې چې د زکات د صحیح مصرف انتظام موجود وي هلته به له څه ترده زکات لگول کیدلای سي، خودې ته باید چې پام وسي چې خپل خپلوان او ګاونډیان باید ترټولو مخکې سي او وروسته نورو ادارو ته زکات ورکول سي.

د زکات د نیتې د رارسیدلو سره سم له نصاب څخه د مال کمیدل

پوښتنه: ۶: که چیري د زکات لپاره نیتې ټاکل سوې وي او د هغه د رارسیدلو سره سم مال له نصاب څخه کم سي نو په دې صورت کې زکات واجب دی او که نه؟

جواب: که چیري د ټاکل سوي نیتې د رارسیدلو سره سم د نصاب په اندازه مال موجود نه وي نو په دې صورت کې زکات واجب نه گڼل کېږي.

د اړتیا څخه د زیات مال معنا

پوښتنه: ۷: د اړتیا څخه زیات مال څه معنا لري، ځکه چې د هر چا اړتیا وي جلا جلا وي؟

جواب: په کور کې د خوراک او چپښاک شیان، هغه لوښی چې کارول کېږي

داغوستلو لپاره جامې، او په کور کې د ننه هغه نور اسباب آلات چې کارول کېږي دغه ټول د اړتیا وړ شیان ګڼل کېږي. او د هر سړي د اړتیا وړ شیان په جلا جلا ډول وي، ځینې خلک داسې وي چې زیاته اندازه میلمانه د هغه کورته راځي نو په نتیجه کې یې سامان آلات هم زیات وي، او ځینې خلک بیا داسې نه وي.

په هر صورت! هغه شیان چې هیڅکله یې د کارولو نوبت نه راځي هغه د اړتیا وړ شیان نه دي.

تلویزون (T.V) له اړتیا څخه بهر شی دی

پوښتنه: ۸: تلویزون له اړتیا څخه بهر شی ګڼل کېږي او که نه؟

جواب: هو یقیناً تلویزون له اړتیا څخه بهر ګڼل کېږي.

پر ودانیو باندې د زکات لګولو حکم

پوښتنه: ۹: که چیرې څوک وغواړي چې د هسپتال یا د مدرسې پر ودانولو باندې د زکات مال ولګوي نو صحیح طریقه یې کومه ده؟

جواب: په حقیقت کې د زکات مال پر ودانیو باندې نه سي لګول کېدلای، او نن سبا چې کومه د تمليك حيله ترسره کېږي دا رنگه حيله په هيڅ ډول هم د اعتبار وړ نه ده. خود امکان سته چې د کومو خلکو لپاره ودانې کېږي په صحیح ډول دي هغوی ته د زکات مال ورکول سي او هغوی دي یې مالکان وګرزول سي او هغوی په دې پوهیږي چې دغه مال زموږ لپاره او زموږ په مصرف کې کارول کېږي، او وروسته هغوی دغه مال په خپله خوښه سره پخپله د ودانۍ لپاره وکاروي نو دغه صورت صحیح دی.

د زکات په توګه ډوډۍ ورکول

پوښتنه: ۱۰: د زکات په ډول ډوډۍ پخول او ورکول صحیح دي او که نه؟

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره دروچمن

جواب: دودۍ پخول او په دې ډول د زکات مستحقینو ته ورکول چې هغوی یې مالکان وگرزول سي صحیح دی.

د زکات په توګه کتابونه ورکول

پوښتنه: ۱۱: د کتابونو په اشاعت کې د زکات مال کارول کیدلای سي او که نه؟

جواب: د کتابونو په اشاعت کې د زکات مال نه سي کارول کیدلای، خو کتابونه د زکات مستحقینو ته په دې ډول ورکول چې هغوی یې مالکان وگرزول سي صحیح دی.

د سوداګریز مال د نرخ تعینول

پوښتنه: ۱۲: که چیرې دیو سوداګریز مال نرخ پوره معلوم (Confirm) نه وي او هغه مال

عام ډول په بازار کې نه پلورل کېږي، او د دغه مال نرخ د تخمین له مخې وټاکل سي او پر هغه باندې مخصوصه ګټه کښېښوول سي او دا وغوښتل سي چې هغه وپلورل سي خو هغه مال تراوسه پلورل سوې نه وي بلکه د پلورلو امکان وي، نو نرخ به یې څه ډول متعینېږي؟

جواب: د سوداګریز مال د نرخ تعینول د تجربې سره اړه لري، د انصاف او احتیاط سره سره دي تخمیني نرخ وټاکل سي او د هغه د حساب له مخې دي زکات ادا کړل سي.

سوداګریز مال په زکات کې ورکول

پوښتنه: ۱۳: زموږ سره سوداګریز مال موجودوي او نه پلورل کېږي نو دغه مال مونږ د زکات په توګه مستحق ته ورکولای سو او که نه؟

جواب: هو! پر کوم شي چې زکات عائد وي هغه شی پخپله هم د زکات په توګه ورکول کیدلای سي، د سوداګرۍ په سامان کې دا ضروري نه ده چې روپی به په زکات کې

ورکول کيږي بلکه د سوداګرۍ په کوم سامان کې چې زکات واجب وي د هغه سامان څه برخه هم د زکات په توګه ورکول کيدلای سي، او که چیرې هغه سامان په عامه کچه نه کارول کيږي او داګمان وي چې غریب او فقیر له هغه څخه څه ګټه نه سي ترلاسه کولای نو په دغه صورت کې دي د انصاف له مخې تخمین او اندازه ولګول سي او چې څومره نرخ یې درلودی د هغه زکات دي ادا کړل سي.

پروارد (Import) سوي مال باندې زکات

پوښتنه: ۱۴: مونږ له بهر څخه سوداګریز مال اخیستی وي خو ترلاسه کړی مونه وي، نو ددغه مال نرخ به د کوم حساب له مخې لګول کيږي؟

جواب: په دې اړه قاعده داده چې که چیرې هغه سامان ستاسو ترملکیت لاندې راغلی وي که څه هم ترلاسه سوی نه وي د هغه سامان نرخ به لګول کيږي، خو که چیرې هغه سامان ترملکیت لاندې نه وي راغلی نو په دغه صورت کې یواځې پر هغو روپو باندې زکات واجب دی څومره روپی چې په خریداري کې لګول سوي وي. د مثال په ډول فرض کړئ که چیرې تاسو سامان وارد (Import) کړی وي او ستاسو ترملکیت لاندې راغلی وي نو که څه هم هغه سامان په لاره کې وي او ستاسو لاس ته نه وي رسیدلی نو ددغه سامان نرخ به ولګول سي او زکات به ادا کړل سي.

خو که چیرې هغه سامان ستاسو ترملکیت لاندې نه وي راغلی یعنې سودا نه وي تکمیل سوې نو په دې صورت کې پر مال باندې زکات واجب نه دی بلکه پر هغو روپو باندې زکات واجب دی څومره روپی چې د مال په خریداري کې لګول سوي دي.

له شمسي نيټې څخه به قمري نيټې ته بدلون څرنگه کيږي؟

پوښتنه: ۱۵: له پيل څخه د شمسي نيټې د حساب له مخي زکات ادا کوم او اوس به د قمري نيټې تعين څه ډول کوم؟

جواب: د راتلونکي لپاره تاسو د قمري نيټې تعين وکړئ، او تر اوسه پوري چي تاسو د شمسي نيټې د حساب له مخي زکات ادا کړي دي په هغه کي هرگال تقريباً د څو ورځو توپير راځي نو د هغه د تلافي لپاره تاسو د شمسي کال لپاره د (2.60) حساب وکړئ او کوم توپير چي راوړي د هغه نور زکات ادا کيږي.

پر خالص سرو زرو باندې زکات دی

پوښتنه: ۱۶: د سرو زرو په زيورگي د کوټ او غميو نرخ او وزن شامل وي، نو آيا د زيور پرتول وزن باندې زکات واجب دی او که به د کوټ وزن او د هغه نرخ په جلا ډول ترسره کيږي؟

جواب: د زکات ادا کولو پر مهال په زيورگي د موجودو غميو نرخ او کوټ جلا کيږي او يوازي د خالص سرو زرو زکات ادا کيږي.

مجاهدينو ته زکات ورکول

پوښتنه: ۱۷: د کفارو په مقابله کي جهاد کونکو ته زکات ورکول کيدلای سي او که نه؟
جواب: هو! ورکول کيدلای سي چي هغوی په جهاد کي بوخت وي ځکه چي مجاهدين هم د زکات مصرف گڼل کيږي.

په لږ لږ ډول زکات ورکول

پوښتنه: ۱۸: ځینې سوداګر زکات په یو ځل نه ادا کول بلکه د زکات مال په قابل ادا کھاته کې درج کړي او وروسته په لږ لږ ډول زکات ادا کوي، او په پوره ډول د زکات داد اکولو تر نیتې پورې هغه د زکات مال په کاروبار کې لګول سوی وي، آیا دغه صورت روادې؟

جواب: په لږ لږ ډول زکات ادا کول روادې، خو دا کوښښ باید وسي چې څومره ژروي زکات ادا کول ښه دي.

له یوه څخه پر زیات موټر باندي زکات

پوښتنه: ۱۹: که چیرې څوک له یوه موټر څخه زیات لري نو پر هغه باندي زکات سته او که نه؟

جواب: که چیرې څوک له یوه موټر څخه زیات لري او کارول کيږي نو زکات نه سته او که یې چیرې د پلورلو په نیت اخیستي وي نو په دې صورت کې زکات واجب دی.

د کرایې پر مکان باندي زکات

پوښتنه: ۲۰: کوم مکان چې په کرایه ورکړل سوی وي پر هغه باندي زکات سته او که نه؟

جواب: کوم مکان چې په کرایه باندي ورکړل سوی وي پر هغه باندي زکات واجب نه دی خو کومه کرایه چې لاس ته راوړل کيږي هغه په نغدمال کې شامل ګڼل کيږي او د کال د پای ته رسیدلو سره سم که چیرې نصاب پوره وي نو بیا په دغه صورت کې زکات واجب دی.

د کرایې پر مکان باندي زکات

پوښتنه: ۲۰: کوم مکان چي په کرایه ورکړل سوی وي پر هغه باندي زکات سته او که نه؟
 جواب: کوم مکان چي په کرایه باندي ورکړل سوی وي پر هغه باندي زکات واجب نه دی
 خو کومه کرایه چي لاس ته راوړل کيږي هغه په نغدمال کي شامل گڼل کيږي او دکال د پای
 ته رسيدلو سره سم که چيري نصاب پوره وي نو په دغه صورت کي زکات واجب دی.

د پور غوښتونکي ته زکات ورکول

پوښتنه: ۲۱: که چيري څوک د پور غوښتنه کوي او دا احتمال موجود وي چي دئ پور بيرته
 نه ورکوي نو که چيري هغه ته په دې ډول پور ورکول سي چي په زړه کي يې د زکات نيت
 وسي او په ښکاره پور ياد کړي نو زکات ادا کيږي او که نه؟
 جواب: هو! زکات ادا کيږي خو په دې شرط چي په پيل کي د مال ورکولو پر مهال د زکات
 نيت وسي او دا نيت هم وي چي که چيري بيرته راوړل سي نو نه به اخيستل کيږي نو په
 دې ډول زکات ادا کيږي.

که چيري بانک پر صحيح مصرف باندي زکات نه ولگوي؟

پوښتنه: ۲۲: لکه تاسو چي وفرمايل چي که چيري بانک زکات بيل کړي نو زکات ادا کيږي
 خومونږ په دې نه يو خبر چي هغه يې پر صحيح مصرف باندي لگوي او که نه؟ نو که چيري
 بانک پر صحيح مصرف باندي زکات نه ولگوي نو آيا زموږ زکات ادا کيږي او که نه؟ او زموږ
 پر ذمه خو به زکات نه پاته کيږي؟

جواب: حکومت چي کوم زکات وصولوي نو د وصولولو سره سم زکات ادا کيږي او

دا د حکومت فریضه ده چې هغه پر صحیح مصرف باندې ولگوي، که چیرې حکومت هغه پر صحیح مصرف باندې ولگوي نو دده ذمه داري پای ته رسیږي او که یې نه ولگوي نو حکومت ګنهګار دی خو زکات ادا کړي.

د زکات د نیتې د بدلولو حکم

پوښتنه: ۲۳: که چیرې څوک وغواړي چې د خپل زکات نیته بدله کړي نو هغه دا ښه کولای سي او که نه؟

جواب: لکه مخکې چې یادونه وسوه د هر چا د زکات نیته هغه ده په کومه نیته چې هغه د لومړي ځل لپاره د نصاب څښتن جوړ سي، خو کله چې یوه نیته وټاکل سي نو په راتلونکي کې هغه نیته پر ځای ساتل په کار دي او بدلول یې صحیح نه دي.

د احتیاطي صندوق (پراوېډنټ فنډ)

څخه د اخیستل سوي پور حکم

پوښتنه: ۲۴: که چیرې یو چا د کمپنۍ څخه دخپل احتیاطي صندوق (پراوېډنټ فنډ) څخه پور اخیستی وي نو دغه پور ګڼل کیږي او که نه؟

جواب: که چیرې یو چا د خپل احتیاطي صندوق څخه پور اخیستی وي نو هغه دده خپل مال ګڼل کیږي، له همدې امله دغه پور د مجموعي مال څخه د پور په ډول نه استثنا کیږي.

د زکات ادا کولو لپاره نیت ضروري دی

پوښتنه: ۲۵: ما خپل نوکر ته د هغه د واده د مراسمو د سرته رسولو لپاره ۲۵ زره روپۍ ورکړې او دامې ورته وویل چې په دغه کې لس زره روپۍ ستاسو دي او پاته ۱۵ زره روپۍ که څه هم د زکات وي خو په هکله یې زما فکر دا وو چې دده څخه د اخیستلو وروسته به یې بل چاته په زکات کې ورکوم، زما دغه فیصله صحیح ده او که نه؟

جواب: هو! که چیرې په پیل کې نیت دا وو چې لس زره روپۍ د زکات په توګه دي او پاته دپور په توګه دي نو په دې کې څه خبره نه سته، لس زره روپۍ د زکات په توګه ادا کېږي او پاته ۱۵ زره روپۍ د زکات په توګه ترهغو نه ادا کېږي ترڅو چې وصول نه سي او ددوهم ځل لپاره د زکات په نیت ادا نه سي، او کله چې دا رنگه ترسره سي نو بیا ادا کېږي.

خپل نوکر ته زکات ورکول

پوښتنه: ۲۶: آیا خپل نوکر ته زکات ورکول کېدلای سي؟ او آیا دا ضروري ده چې هغه به د نصاب څښتن نه وي؟

جواب: نوکروې او که بل څوک، چاته چې هم زکات ورکول کېږي ددې شرط له مخې به ورکول کېږي چې هغه به د نصاب څښتن نه وي او د چا چې نصاب پوره وي هغه ته زکات نه سي ورکول کېدلای که څه هم نوکر وي، خو نوکر ته ورکول سوی زکات دي په اجرت کې هېڅکله هم نه لګول کېږي او څه مهال که نوکر د اجرت د زیاتوالي غوښتنه وکړه نو پردې اساس به دده څخه زیاتوالی نه منع کېږي چې ده ته زکات ورکول کېږي، یعنې زکات دده پر معاش او تنخواه باندې څه اغیز نه کوي.

طالبانو ته د وظيفې په توګه زکات ورکول

پوښتنه: ۲۷: په مدرسو کې طالب ته د خوراک د وظيفې په ډول مثلاً پنځه سوه روپۍ د زکات د مال څخه ورکول کېږي او وروسته د مدرسو انتظاميه د فیس په توګه له طالب څخه ترلاسه کوي نو په دې ډول سره زکات ادا کېږي او که نه؟

جواب: هو زکات ادا کېږي او په دارنگه عمل ترسره کولو کې څه حرج نه سته.

د حصو (Shares) پر کلني عوائد باندي زکات

پوښتنه: ۲۸: د حصو پر کلني عوائد باندي زکات واجب دی او که نه؟

جواب: کومې نغدي روپۍ چې د زکات د نيتې درار سیدلوسره سم موجودي وي پر هغه باندي زکات واجب دی، په هره ذریعه چې دغه نغدي روپۍ راغلي وي، د حصو کلني عوائد وي.

د حصو (Shares) کوم نرخ معتبر دی؟

پوښتنه: ۲۹: که چیرې حصې د پلورلو په نیت واخیستل سي خو په بازار کې په زیاته کچه د نرخ د ټیټیدلو له امله هغه نه وپلورل سي، نو د زکات د نيتې درار سیدلوسره سم به د حصو زکات د مارکیټ د نرخ له مخې ورکول کېږي او که د خریداری د نرخ له مخې ورکول کېږي؟

جواب: د مارکیټ د نرخ یعنی بازاری نرخ له مخې به زکات ورکول کېږي برابره خبره ده په مارکیټ کې نرخ جګ سوی وي او که ټیټ سوی وي.

دارتیا څخه د زیات سامان د شتون سره سره زکات ورکول

پوښتنه: ۳۰: که چیرې د یو کس په کور کې په ښکاره ډول دارتیا وړ ټول شیان تلویزون، وي سي آر او داسې نور موجود وي او سره د دې د علاج لپاره یا د بچیانو د تعلیم او تربیې او د واده لپاره روپو ته اړتیا لري خو د شرم له امله د عامو خلکو پر مخ لاس نه سي غځولی نو دغه ښه کس ته زکات ورکول کیدلای سي؟

جواب: که چیرې یو کس واقعاً د نوموړو کارونو لپاره روپو ته اړوي نو د هر څه مخکې دي تلویزون او وي سي آر وپلوري او روپیې دي ترلاسه کړي.

نو کله چې دغه ډول شیان وپلوري او دارتیا څخه بهر شیان دده سره نه سي پاته نو بیا دغه ښه کس ته زکات ورکول کیدلای سي او که یې داسې ونه کړل نو بیا زکات نه سي ورکول کیدلای.

دوهمه نکته داده چې د کوم کس په ملکیت کې تلویزون او وي سي آر موجود وي هغه ته زکات نه سي ورکول کیدلای خو که چیرې دده میرمن یا بالغ اولاد د نصاب څښتن نه وي او د زکات مستحق وي نو هغه ته زکات ورکول کیدلای سي.

ناروغ ته د زکات له مال څخه درمل ورکول

پوښتنه: ۳۱: کوم داسې ناروغ چې غریب وي او سپید نه وي، هغه ته یوډاکټر د زکات د مال څخه درمل ورکولای سي او که نه؟

جواب: دا ښه ناروغ ته د زکات د مال څخه درمل ورکول کیدلای سي.

د وړو جینکو پر زیور باندي زکات

پوښتنه: ۳۲: ځیني وخت مور او پلار خپلو وړو لویو ته زیور جوړوي او د هغو وړو جینکیو لپاره د معاش څه ذریعه هم نه وي خو بیا هم د دغه زیور مالکاني وي، نو هغه جینکی به د دغه زیور زکات په څه ډول ادا کوي؟

جواب: که چیري جینکی نابالغي وي او مور او پلار هغه زیور د دوی په ملکیت کي ورکړي وي په دې ډول چي زیور به د دوی څخه نه اخیستل کيږي او نه به بل چاته ورکول کيږي نو په دغه صورت کي پر دغه زیور باندي زکات نه سته، ځکه چي پر نابالغ باندي زکات واجب نه دی.

خو که چیري جینکی بالغ وي او مور او پلار هغه زیور د دوی په ملکیت کي ورکړي وي نو په دغه صورت کي خپله پر دغه جینکی باندي د زیور زکات فرض دی.

که چیري دهغوی د معاش ذریعه نه وي نو بیادي مور او پلار د دوی له لوري د دوی په اجازه سره زکات ادا کړي، او که چیري دا امکان نه لري نو زیور دي وپلوري او زکات دی ادا کړي.

آیا زیور به پلورل کيږي او زکات به ادا کيږي؟

پوښتنه: ۳۳: که چیري په دې ډول هرکال زیور پلورل کيږي او زکات ادا کيږي نو یو وخت داسي راځي چي ټول زیور به پای ته ورسيږي؟

جواب: ټول زیور پای ته نه رسيږي بلکه د دوه پنځوس نیمو ټولو سپینو زرو له اندازې څخه کم سي نو د زکات نصاب پای ته رسيږي او زکات نه واجب کيږي.

د زکات د نیتې درار سیدلو سره به حتماً حساب کيږي

پوښتنه: ۳۴: یوکس ته دواړه پر مهال زیات شمیر سوغاتونه ورسېږي او په نتیجه کې یې هغه د نصاب خېستن جوړ سي، که چیرې راتلونکي کال هم د نصاب خېستن وي نو د همدغه نیتې درار سیدلو سره سم زکات واجبېږي.

اوس که چیرې د دغه راتلونکې نېټه راوړسېږي خو د رمضان د میاشتي رارسیدلوته پنځه میاشتي پاته وي، نو د رمضان درار سیدلو سره به د یو کال او پنځو میاشتو زکات ادا کوي او که به کومه بله طریقه خپلوي؟

جواب: داسې دي وکړي چې په کومه نېټه باندي کال پوره سي نو پر هغه نېټه باندي دي د زکات حساب ولگوي چې زما پر زمه باندي دومره اندازه زکات واجب دی، او وروسته دي د اړتیا سره سم زکات ادا کوي.

که چیرې رمضان ته د رارسیدلو پوري مناسب مصرف پیدانه سي نو کوم زکات چې پاته دی هغه دي په رمضان کې ادا کړل سي.

خو که چیرې په فوري ډول مصرف موجود وي او اړکس موجود وي نو بیا به هیڅکله تر رمضان پوري زکات نه وروسته کيږي. په هر صورت کې انشاء الله اړکس ته په ژور کولو کې زیات ثواب دی.

د سر قلفۍ پر روپو باندي د زکات حکم

پوښتنه: ۳۵: یو چا د سر قلفۍ له مخې مکان واخیستی او بیا یې هغه په کرایه باندي

ورکړي، نو زکات به یې څرنگه ادا کړي؟

جواب: د سرقلفی له مخی مکان نه اخیستل کيږي، بلکه په کرایه باندي اخیستل کيږي، د شرعي له مخي ددغه حکم دادی چي سرقلفی داسي شی دی چي د زکات قابل نه گړزي بلکه کوم مکان چي په کرایه باندي ورکول سوی وي او د کرایې په توگه چي کومي روپی لاس ته راوړل کيږي او د آمدن په شکل کي هغه جمع کيږي نو د کال په وروستی کي چي د زکات د نیتې د رارسیدلو سره سم کومي روپی پاته وي پر هغه باندي زکات واجب دی. په اصل کي پر ده باندي دا واجبه ده چي هغه روپی کراه دار ته ورکړي، که څه هم کرایه زیاتې کوي.

د گډول له مخي پر پلورل سوي ودانۍ باندي زکات

پوښتنه: ۳۶: که چيري یو کس د گډول له مخي ودانۍ پلورلې وي، نو پر دغه باندي زکات سته او که نه؟

جواب: که چيري یوه ودانۍ د گډول له مخي وپلورل سي او یا هم په بله ذریعه سره وپلورل سي او نغدي روپی لاس ته راسي نو هغه حکم به په دې ډول جاري کيږي کوم حکم چي د نغدو روپو دی، یعنی د کال په وروستی کي د زکات د نیتې د رارسیدلو سره سم چي څومره اندازه روپی پاته وي پر هغه باندي زکات واجب دی.

چي د کوم پور د ترلاسه کولو امید نه وي د هغه حکم

پوښتنه: ۳۷: یو کس خپل مال د پور په ډول پلورلی وي او مقابل لور دده پور نه ورکوي نو ددغه د زکات څه حکم دی؟

جواب: په دې هکله هم دوه صورتونه دي. یو دا چي

پور اخیستونکي په پرله پسې ډول دا وایي چې ادا کوم یې، خو نه یې ادا کوي، دوهم دا چې هغه د پور د بیرته ورکولو څخه منکر او نا کاروي یا هم هغه کس غائب سي او یا هم مړ سي، نو په دغو صورتونو کې د زکات حکم په څه ډول دی؟

جواب: په دغه صورت کې زکات واجب نه دی، خو که چیرې یوکس دا وایي چې زه پور ادا کوم، په ښکاره دا خرگندیري چې هغه د نیک نیتی له مخې دا وینا کوي، او که څه هم هغه مهال زمینه نه وي مساعده خوڅه مهال چې زمینه مساعده سي نو واقعي یې ورکوي نو په دغه صورت کې پر دغه پور باندي زکات واجب دی، او زکات به ایستل کېږي.

خو پر دغه پور باندي په فوري ډول د زکات ادا کول واجب نه دی، چې کله پور ترلاسه سي بیا به زکات ادا کوي، نو کله چې پور ترلاسه سي د هغو تیرو سویو کلونو زکات به ادا کېږي په کومو کلونو کې چې پور نه وو ترلاسه سوی او په نتیجه کې یې زکات هم نه وو ادا سوی.

والله اعلم بالصواب

بسم الله الرحمن الرحيم

په یو ځل د ورکړل سوودرو

طلاقونو شرعي حکم

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

دوې مسئلې

که چیري یو څوک خپلي میرمنې ته په یوه ناسته (مجلس) کې یا په یوه کلمه سره درې طلاقونه ورکړي نو په دې هکله شرعاً دوې مسئلې باید تر پام لاندې ونيول سي. لومړۍ مسئله داده چې په یوه مجلس کې یا په یوه جمله کې په یو ځل درې طلاقونه ورکول روا دی او که نه؟
دوهمه مسئله داده چې نوموړي طلاقونه درې طلاقونه ګڼل کېږي او که یو طلاق ګڼل کېږي؟

په یو ځل درې طلاقونه ورکول روا دي

په دې هکله د امام ابو حنیفې او امام مالک نظر دادی چې په یو ځل درې طلاقونه

ورکول حرام او بدعت دی، د امام احمد بن حنبل^{رض} یو روایت هم دغه رنگه دی، او په صحابه کرامو^{رض} کې د حضرت عمر^{رض}، حضرت علي^{رض}، حضرت عبدالله بن مسعود^{رض}، حضرت عبدالله بن عباس^{رض} او حضرت عبدالله بن عمر^{رض} څخه هم دا رنگه نقل سوی دي. امام شافعي^{رض} فرمایي چې دغه فعل حرام خوندی خو دومره خبره ده چې مستحب کار دادی چې په یو طهر کې درې طلاقونه جمع نه کړل سي. (المهذب للشیرازی ج: ۲ ص: ۷۹)

د امام ابو ثور^{رض} او امام داؤد^{رض} مسلك هم پدې ډول دی او د امام احمد^{رض} یو روایت هم په دې ډول دی کوم چې امام خرقی^{رض} خپل کړی دی.

په صحابه کرامو^{رض} کې د حضرت حسن بن علي^{رض} او حضرت عبدالرحمن بن عوف^{رض} څخه هم دا رنگه نقل سوی دی، او د امام شعبي^{رض} قول هم پ دې ډول دی (المغنی لابن قدامة: ۷: ۱۰۲)

امام شافعي^{رض} د حضرت عویمر عجلاني^{رض} په واقعه سره استدلال کوي، لکه څرنگه چې په بخاري کې دی:

(فلما فرغا) یعنی من اللعان) قال عویمر رضی الله عنه: کذبت علیها یا رسول الله ان امسکتها فطلقها ثلاثا)

”یعني کله چې خاوند او میرمن دواړه د ”لعان“ څخه فارغ سول نو حضرت عویمر عجلاني^{رض} عرض وکړی چې ای د الله رسوله! که چیري اوس هم زه دا دخپل ځان سره وساتم نو گواکي ما پردې باندي د زنا دروغجن او ناسم تهمت لگولی دی، په دې ډول یې خپلي میرمنې ته هغه مهال درې طلاقونه ورکړل“

د مسند احمد په روایت کې په لاندې ډول الفاظ دي:

(ظلمتها ان امسکتها هی الطلاق، وهی الطلاق، وهی الطلاق) (نیل الاوطار: ج: ۶ ص: ۱۵۱)

”یعني که چیري (دلعان څخه وروسته هم) زه داپه نکاح کې وساتم نو پردې باندي دغه زما ظلم

دی نو دا طلاقه ده، دا طلاقه ده، دا طلاقه ده“.

نبي اکرم ﷺ د دغو کلمو په اوریدلو سره بیا هم څه نکیر نه وفرمایي چي په یوه مجلس کي درې طلاقونه ولي جمع کړل سول، د دوی ﷺ دغه سکوت ددې خبري دلیل دی چي په یوه مجلس کي درې طلاقونه ورکول حرام نه دی.

امام ابوحنیفه او امام مالک د سنن نسائي په یو روایت سره دلیل نیسي کوم چي د

محمود بن لبید څخه روایت سوی دی:

(اخبر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقام غضبان ثم قال: ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم؟ حتى قام رجل وقال: يا رسول الله الا اقتله؟)

(نسائي: ج: ۲: ص: ۸۲)

”يعني نبي اکرم ﷺ ته دا خبر ورکول سو چي یوکس خپلي میرمني ته په یو ځل درې طلاقونه ورکړي دي نو دوی ﷺ په غصه سو او وېي فرمایل: د خدای په کتاب سره لوبي ترسره کيږي او حال دادی چي زه په تاسو کي موجود یم؟ یو صاحب ولاړ سو او وېي ویل چي ای د الله رسوله! زه هغه قتل کړم؟

ددغه روایت سند صحیح دی لکه څرنګه چي په ”الجواهر النقی“ کي دي، او ابن کثیر فرمایي چي ددغه روایت سند جید دی لکه څرنګه چي په ”نیل الاوطار“ کي دي او حافظ ابن حجر فرمایي چي (رجالہ ثقات).

(فتح الباری: ج: ۹: ص: ۳۱۵)

خو دومره خبره سته چي محمود بن لبید د نبي اکرم ﷺ په زمانه کي پیدا سوی دی خو د نبي اکرم ﷺ څخه یې سماع ثابت نه ده، که څه هم ځینو حضراتو د لیدلو او رؤیت له امله دی صحابي ګنې دی. امام احمد په مسند احمد کي دده د ژوند حالات لیکلي دي او دده څخه روایت سوي څو حدیثونه یې هم ذکر کړي دي، خو په هغه کي هیڅ یو داسي لفظ نه ترسترګو کيږي چي د هغه څخه د سماع صراحت معلومېږي.

د احقر نظر دادي چي دغه روايت له زيات څخه زيات "مرسل صحابي" گڼل کيږي، او زموږ او د شافعيانو پر دې خبره باندي اتفاق دی چي "مرسل صحابي" حجت دی. نو ددغه روايت په صحت کي څه خبره نه سته.

حنفيان د سعيد بن منصور د يوبل روايت څخه هم استدلال کوي چي:
(عن انس ان عمر^{رض} کان اذا اتى برجل طلق امرأته ثلاثاً اوجع ظهره)

(ذکره الحافظ فی الفتح: ج: ۹: ص: ۳۱۵ وقال سنده صحيح)

"يعني حضرت انس^{رض} فرمايي چي حضرت عمر^{رض} ته به کله هم داسي سر^{رض} راوستل سو چي خپلي بش^{رض} ته به يې دري طلاقونه ورکړي وه نو دوی به هغه پر شاپاندي په درو واهه" ددې څخه پرته چي کوم روايتونه ددرو طلاقونو د وقوع په هکله مخکي راځي په هغو روايتونو کي زياتره د حنفيانو د هغه مسلك تائيد کوي چي په يو مجلس کي دري طلاقونه جمع کول نه دي روا.

او په احکام القرآن کي امام جصاص^{رض} د عويمر عجلاني د واقعي څخه جواب ورکړی دی او فرمايي چي:

"په دغه روايت سره د امام شافعي^{رض} استدلال صحيح نه دی، ځکه چي ددوی مسلك په دې ډول دی چي د بش^{رض} د لعان څخه وروسته خاوند او ميرمن يو له بل څخه پخپله جلا کيږي.

نو هغه بش^{رض} پخوالا بائنه گرزیدلې ده او پر هغه باندي طلاق نه دی واقع سوی. نو کوم طلاق چي نه واقع سوی دی او نه يې هم حکم ثابت دی نو پر دغه ډول طلاق باندي به نبي^{صلی الله علیه و آله وسلم} څرنگه نکړ و فرمايي؟

خو يو اشکال پاته دی او هغه دا چي د حنفيانو له لوري به ددغه روايت جواب څه وي؟ په دې هکله دا جواب ورکول سوی دی چي کيدلای سي دغه واقعه دي دهغه مهال وي

چې په یو طهر کې دری طلاقونه ورکول ممنوع نه وه او د عدې د رعایت سره طلاق ورکول مسنون نه گڼل کېدی.

له همدې امله نبی اکرم ﷺ څه نکیر نه وفرمایي. او دا امکان هم سته چې د طلاق څخه پرته د فرقت او جلاوالي لپاره یو بل لامل هم موجود وو یعنې لعان.

نوله همدې امله نبی اکرم ﷺ په یوځل د درو طلاقونو پر جمع کولو باندې نکیر نه وفرمایي.

(احکام القرآن للجصاص: ج: ۱: ص: ۴۵۴)

آیا درې طلاقونه یو گڼل کېږي؟

دوهمه مسئله داده چې که چیرې یوکس په یو مجلس کې یا په یوه جمله کې خپلې میرمنې ته دری طلاقونه ورکړي نو درې واړه واقع کېږي او که نه؟ ددې مسئلې په هکله دری مذهبونه وجود لري.

لومړئ مذهب د څلورو امامانو او جمهورو علماوو دی هغوی که سلف وي او که خلف وي، هغه دا چې درې واړه طلاقونه واقع کېږي او بنځه مغلظه گزري او د شرعي حلالې څخه پرته د خپل خاوند لپاره نه ده حلاله.

په صحابه کرامو کې د حضرت عبدالله بن عباس^{رض}، حضرت ابو هريرة^{رض} حضرت عبدالله بن عمر^{رض}، حضرت عبدالله بن عمرو^{رض}، حضرت عبدالله بن مسعود^{رض} او د حضرت انس^{رض} څخه دا ډول نقل سوی دي. دغه رنگه د تابعینو او په وروستو علماوو کې د زیاترو علماوو موقف دا ډول دی.

(المغنی لابن قدامة: ج: ۷: ص: ۱۰۴)

له دې څخه پرته د حضرت عمر^{رض}، حضرت عثمان^{رض}، حضرت علي^{رض}، حضرت حسن بن علي^{رض} او حضرت عباد بن صامت^{رض} څخه هم دغه رنگه وینا نقل سوې ده.

دوهم مذهب دادی چي په دغه ډول طلاق ورکولو سره هیڅ ډول طلاق نه واقع کیږي.

نوموړی مسلک د جعفریه شیعیه گانو دی

(کما جزم به الحلّی الشیعی فی شرائع الاسلام: ج ۲ ص ۵۷)

او امام نووي د حجاج بن ارطاة، ابن مقاتل او محمد بن اسحاق څخه هم دغه رنگه نقل

کړی دي.

دریم مذهب د اهل ظاهر او علامه ابن تیمیّه او علامه ابن قیم دی.

هغه دا چي په دغه صورت کي یواځي یو طلاق رجعي واقع کیږي.

علامه ابن قدامة د حضرت عطاء، طاوس، سعید بن جبیر، ابو الشعثاء او عمرو بن دینار

مسلک هم په دې ډول نقل کړی دی. خو د حضرت عطاء او حضرت طاوس لوري ته

نوموړی نسبت د اعتبار وړ نه گڼل کیږي، ځکه چي د طاوس قول حسین بن علي الکرايبي

په "ادب القضاء" کي په لاندې ډول نقل کړی دی.

(اخبرنا علي بن عبدالله (وهو ابن المديني) عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاؤس،

عن طاؤس انه قال: من حدثك عن طاؤس انه كان يروي طلاق الثلاث واجدة كذبه)

"يعني حضرت طاؤس خپل زوی ته وویل چي کوم څوک دا ووايي چي طاؤس درې طلاقه

یو گڼي نو د هغه دوینا تکذیب وکړه"

او د حضرت عطاء په هکله علامه ابن عباس ^{رض} یقول: طلاق البکر الثلاث واحدة، قال: لا،

بلغنی ذلك عنه) (الاشفاق علی احکام الطلاق للعلامة الکوثري: ۳۳ مطبع مجلة الاسلام مصر)

اهل ظاهر د عبدالله بن عباس ^{رض} په لاندې حدیث سره استدلال کوي:

(عن ابن عباس قال: كان الطلاق علی عهد رسول الله وابی بکر وسنتين من خلافة

عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا فی امر قد

كانت لهم فيه اناة، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم) (صحيح مسلم، كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث)

”يعني حضرت عبدالله بن عباس^{رض} فرمايي چي د نبي اکرم^ﷺ او د حضرت ابو بکر^{رض} په عهد خلافت کي او د حضرت عمر^{رض} د عهد خلافت په لومړنيو دوو کلونو کي درې طلاقونه يو طلاق گڼل کيدی، وروسته عمر بن خطاب^{رض} وفرمايل: خلکو په هغه کار کي تلوار شروع کړه په کوم کار کي چي ددوی لپاره مهلت وو، که چيري مونږ دغه نافذ کړو نو ښه به وي دغه رنگه يې هغه نافذ کړی (چي درې طلاقونه درې گڼل کيږي).“

په دغه حديث شريف کي ابن عباس^{رض} په واضح ډول دا څرگندونه کړې ده چي په عهد رسالت کي درې طلاقونه يو طلاق گڼل کيدی.

ددې څخه پرته اهل ظاهر د مسند احمد وغيره په يو بل روايت سره استدلال کوي چي په هغه کي د حضرت رکانه^{رض} بن عبد يزید واقعه ذکر ده. هغه په لاندي ډول دی:

(عن عكرمة مولى ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزید اخوالمطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا قال: فسأله رسول الله^ﷺ: كيف طلقته؟ قال: طلقته ثلاثا قال: فقال في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت، قال: فراجعها)

(فتاوی ابن تیمیة: ج ۳ ص ۲۲)

”يعني د حضرت ابن عباس^{رض} آزاد سوی غلام حضرت عكرمة فرمايي چي د ”مطلب“ ورور ”رکانه^{رض} بن عبد يزید“ خپلي ميرمني ته په يو مجلس کي درې طلاقونه ورکړه، وروسته پر خپلي دغه کړني باندي زيات غمجن سو، راوي وايي چي نبي اکرم^ﷺ دده څخه پوښتنه وکړه چي تاسو څرنگه طلاق ورکړئ؟ هغوی وويل چي درې طلاقونه مي ورکړل، نبي اکرم^ﷺ وفرمايل: په يو مجلس کي؟ هغوی وويل چي هو! نبي اکرم^ﷺ وفرمايل چي دا خو يو دی، که تاسو وغواړی نور رجوع وکړی. راوي وايي چي رکانه^{رض} رجوع وکړه.

ددو دوو روايتونو څخه پرته د اهل ظاهر لپاره بل کوم دليل نه سته.

ددو طلاقونو پر وقوع باندي د جمهورو امامانو دلائل د جمهورو سره زيات شمير داسي حديثونه موجود دي چي ددې خبري بنکارندويي کوي چي په يو مجلس کي ورکول سوي درې واړه طلاقونه واقع کيږي.

ځيني له هغو حديثونو څخه په لاندي ډول دي:

١: (عن عائشة عنها ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت مطلق فسل النبي ﷺ اتحل لاول؟ قال: لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول)

(صحيح بخاری، کتاب الطلاق، باب من جوز الطلاق الثلاث)

”يعني د حضرت عائشه څخه روايت دی چي يو کس خپلي ميرمني ته درې طلاقونه ورکړه، هغه بڼځی د بل سړي سره نکاح وکړه، دوهم سړي هم طلاق ورکړی نو د نبي اکرم ﷺ څخه دا پوښتنه وسوه چي آيا دغه بڼځه د لومړي کس لپاره حلاله ده؟ نبي اکرم ﷺ و فرمايل چي نه! ترڅو پوري د لومړي خاوند رنگه دوهم خاوند هم ددې خوند نه وي څکلی، (يعني ترڅو پوري چي يې صحبت نه وي کړی).

حافظ ابن حجر فرمايي چي دغه واقعه د رفاعه دميرمني د واقعي څخه جلا واقعه ده، د حافظ د وينا له مخي ددغه روايت په دغو الفاظو سره چي ”فطلقها ثلاثا“ استدلال کيږي، ځکه چي نوموړي الفاظ پر دې خبره باندي دلالت کوي چي درې طلاقونه يو ځای ورکول سوي وه.

(فتح الباری: ج ٩ ص ٣٢١)

٢: امام بخاري په همدغه باب کي د حضرت عويمر عجلا ني د لعان واقعه نقل کړيده چي د لعان څخه وروسته هغوی نبي اکرم ﷺ ته عرض وکړی چي: (کذبت عليها يا رسول الله ان امسكتها، فطلقها ثلاثا قبل ان يامرہ رسول الله ﷺ)

(صحيح بخاری حواله بالا)

علامه کوثری فرمایي چې په هيڅ يو روايت کي دا يادونه نه سته چې نبي اکرم ﷺ دي پر هغه باندي نکير فرمايلي وي.

د دې څخه په واضح ډول دا څرگنده سوه چې درې واړه طلاقونه واقع سول، او خلکو هم هغه درې طلاقونه وگڼل، که چيري د خلکو انگيرنه صحيح نه وه نو نبي کرم ﷺ به حتماً ددوی اصلاح فرمايلي وه او خلک به يې په غلط فهمي کي نه وه پرې ايښی.

ټول امت ددغه روايت څخه همدا ډول انگيرنه کوي، آن تردې چې علامه ابن حزم هم په دې ډول انگيرنه کوي او فرمايي: (انما طلقها وهو يقدر انها امراته ولولا وقوع الثلث مجموعة لانكر ذلك عليه)

(الاشفاق على احكام الطلاق: ص ۲۹)

۳: امام بيهقي په سنن کبری کي په لاندي ډول روايت راوړی دی چې:
(عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي، فلما قتل علي قالت: لتهنك الخلافة، قال: بقتل علي تظهرين الشماتة، اذهبي فانت طالق يعني ثلاثا قال: فتلفت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها، فبعث اليها ببقية بقيت لها من صداقها و عشرة الاف صدقة فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا اني سمعت جدي او حدثني ابي انه سمع ضدي يقول: ايما رجل طلق امراته ثلاثا عند الاقراء او ثلاثا مبهمه لم تحل حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها)
(سنن كبرى للبيهقي، كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في امضاء الطلاق الثلاث وان كن مجموعات)

”حضرت سويد بن غفله فرمايي چې عائشه خثعميه د حضرت حسن بن علي په نکاح کې وه، کله چې حضرت علي شهيد سو نو دده ميرمني وويل چې خلافت دي مبارک س، حضرت حسن و فرمايل: ته د حضرت علي پر قتل باندي خوښی ښکاره کوي؟ څه تاته درې طلاقونه دي.

راوي وايي چې هغه په پرده کي ددې تیرولو لپاره کښینستل، څه مهال چې عده پوره سوه نو حضرت حسن^{رض} د هغې پاته پوره مهر ورولېږي او له دې څخه پرته یې لس زره درهم ورولېږل، څه مهال چې قاصد ورورسیدی نو هغې وویل چې دا خود بیل سوي ملگري له لوري څخه متاع قلیل دی، کله چې تر حضرت حسن^{رض} پوري ددغه ښځې وینا ورورسیده نو دوی وژړل او دایې وفرمایل: که چیري ما د خپل نیکه څخه دا خبره نه وه اوریدلې، یایې دا وفرمایل: که چیري زما پلار ماته دا بیان نه وو کړی چې هغوی زما د نیکه څخه دا خبره اوریدلې ده چې کوم کس خپلي میرمني ته په درو طهرونو کي دری طلاقونه ورکړي، یا درې مبهم طلاقونه ورکړي نو هغه ښځه دده لپاره ترهغو پوري نه ده حلاله ترڅو پوري ددوهم خاوند سره نکاح نه وکړي، نو ما خپله میرمن بیرته په نکاح کړی وه“.

حافظ ابن رجب حنبلي^{رح} په خپل کتاب کي ددغه حدیث دراورلو وروسته فرمایي چې:
(اسناد صحیح بیان مشکل الاحادیث الواردة فی ان الطلاق الثلاث واحدة)

(الاشفاق علی احکام الطلاق: ص ۲۴)

علامه هیثمی^{رح} د طبرانی^{رح} په حواله سره نقل کوی چې: (و فی رجاله ضعف و قد وثقوا)

(مجمع الزوائد، باب متعة الطلاق، ج: ۴ ص ۳۳۹)

۴: د سنن نسائي کوم روایت چې مخکي ذکر سو او د محمود بن لبید^{رض} څخه یې روایت سوی وو چې یو کس خپلي میرمني ته په یو ځل درې طلاقونه ورکړي وه، کله چې نبی اکرم ﷺ ته دا معلومه سوه نو زیاته غصه ورغلل.

ابو بکر ابن العربي^{رح} دغه روایت د ابن عباس^{رض} د هغه حدیث په کوم سره چې اهل ظاهر استدلال نیسي په مقابله کي وړاندي کوي او فرمایي:

(و يعارضه حدث محمود بن لبید، فان فيه التصريح بان الرجل طلق ثلاثا مجموعة، ولم يردده النبي ﷺ بل امضاه)

”يعني د حضرت محمود بن لبيد^{رض} روايت د ابن عباس^{رض} د روايت سره تعارض لري، ځکه چې په دغه کي ددې خبري وضاحت دى چې هغه کس خپلي ميرمني ته په يو ځل درې طلاقونه ورکړي وه او نبي اکرم^ﷺ پر هغه باندي نکير نه وو فرمايلى بلکه علامه کوثري فرمايي چې کيدلای سي د ابن عربي^{رض} په نظر کي د سنن نسائي د روايت څخه پرته کوم بل روايت وي، ځکه چې د سنن نسائي په روايت کي ددغو طلاقونو د نافذولو صراحت نه ترسترگو کيږي، او ابو بکر ابن العربي ”حافظ الحديث“ او ”واسع الرواية جدا“ دى يا دا هم کيدلای سي چې د ابن عربي^{رض} دي دا خيال وي چې که چيري نبي اکرم^ﷺ هغه بلاقونه رد کړي وای نو په حديث کي به يې حتماً يادونه سوې وای، او بل لور ته د نبي اکرم^ﷺ په غصه کيدل خپله د طلاق د وقوع يو ځانگړى دليل گڼل کيږي.

نو د حديث څخه چې کوم استدلال مطلوب دى د هغه لپاره دا هم بس او کافي دى. ه: طبراني د ابن عمر^{رض} واقعه نقل کړې ده چې د حيض په حالت کي يې خپلى ميرمني ته طلاق ورکړى وو، او په اخير کي يې دا اضافه هم نقل کړې ده چې ابن عمر^{رض} د نبي اکرم^ﷺ څخه وپوښتل:

(يا رسول الله الو طلقها ثلاثا كان لى ان اراجعها؟ قال: اذا بانك منك وكانت معصية)
”اې د الله رسوله: که چيري ما هغه ته درې طلاقونه ورکړي وای نو بيا مي د رجوع حق درلودى؟ نبي اکرم^ﷺ وفرمايل: بيا خو نو هغه ستاسو څخه بائنه گرزيدل او دغه گناه هم کيدل.“

علامه هيثمى په ”مجمع الزوائد“ کي ددغه حديث نقل کولو څخه وروسته فرمايي:
(رواه الطبرانى وفيه على بن سعيد الرازى، قال الدارقطنى ليس بذالك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات)
(مجمع الزوائد: ج: ۴ ص: ۳۳۶)

”علامه طبراني دغه حديث نقل کړى دى، او يوراوي يې ”علي بن سعيد رازي“ دى، چې

په هکله يې "دارقطني" فرمايي چي "ليس بذاك"، خو ځينو نورو حضراتو يې بيا تعظيم او توقير کړی دی. او دده څخه پرته يې نور چال ثقه گڼل کيږي.

احقر وايي چي په "میزان الاعتدال" کي حافظ ذهبي د "علي بن سعيد الرازي" حالات په لاندینيو الفاظو سره بيان کړي دي:

(حافظ رجال جوال، قال الدارقطني: ليس بذاك، تفرد باشياء، قلت: سمع جبارة بن المغلس وعبد الاعلى بن حماد، روى عنه الطبراني والحسن بن رشيق والناس، قال ابن يونس: كان يفهم ويحفظ)

(میزان الاعتدال: ج: ۳ ص ۱۴۱، ترجمه نمبر: ۵۸۵۰)

"يعني علي بن سعيد الرازي حافظ الحديث او ډير سفر کونکی وو، امام دارقطني چي دده په هکله کومه وني کړې ده چي "ليس بذاك"، دا دهغه په تفرداتو کي يو تفرد دی، زه دا وایم چي هغوی د "جبارة بن المغلس" او "عبد الاعلى بن حماد" څخه حديثونه روايت کړي دي، او "علامه طبرانی" او "حسن بن رشيق" او ډيرو داسي نورو ددوی څخه حديثونه روايت کړي دي، ابن يونس دده په هکله فرمايي چي دوی په حديث پوهيږي او هغه يادوي. ددې څخه دا څرگنده سوه چي د دارقطني څخه پرته بل داسي څوک نه سته چي ددوی په هکله يې کلام کړې وي، او دارقطني هم په نرمه ژبه سره کلام کړی دی. او سره ددې حافظ ذهبي هم دده د کلام څخه خوښی نه څرگندوي.

او اسراييل بن يونس دئ ثقه گڼلی دی، دغه رنگه حافظ ذهبي دئ حاجظ گڼلی دی، نو داسي کس نه سي رد کيدلای.

ددغه روايت په تائيد کي د صحيح مسلم يوبل روايت هم سته چي رافع روايت کړی دی: (فكان ابن عمر اذا سئل عن الرجل يطلق امراته وهي حائض يقول واما انت بلقتها فقد عصيت ربك فيما امرك به من طلاق امراتك وبانت منك)

”یعنی کله چی به د ابن عمر ^{رض} څخه د هغه کس په هکله پوښتنه وسوه چاچی به خپلی میرمن ته د حیض پر مهال طلاق ورکړی وو نو دوی به و فرمایل: که چیری تا خپلی میرمنی ته درې طلاقونه وکړی دی نو د خپل رب د هغه حکم څخه دی سرغړونه کړې ده کوم چی یې تاته د طلاق ورکولو په هکله کړی دی، او میرمن ستا څخه جلا سوه“ - ددې څخه دا څرگندېږی چی ابن عمر ^{رض} دغه خبره د نبی اکرم ^{صلی الله علیه و سلم} څخه اوریدلې ده.

۶: امام نسائی په یو ځل د درو طلاقونو پر وقوع باندی د فاطمه بنت قیس په واقع سره استدلال کوی چی الفاظ یې په لاندی ډول دی:

(انه قد ارسل اليها ثلاث تطليقات قالت: فقال رسول الله ^{صلی الله علیه و سلم}: انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة) نسائی، کتاب الطلاق، باب الثلاث المجموعة ومافيه من التغليظ

”یعنی د فاطمه بنت قیس ^{رض} خاوند (حفص بن عمرو بن المغيرة) هغې ته درې طلاقونه ورولېږل فاطمه بنت قیس فرمایي چی نبی اکرم ^{صلی الله علیه و سلم} فرمایلی دی: نفقه او استوګنه دهغې ښځې لپاره دی چی د هغې خاوند د رجوع کولو حق لری“ - امام دارقطنی د حضرت ابو سلمه ^{رض} یو روایت نقل کوی چی:

(طلق حفص بن عمرو بن المغيرة فاطمة بنت قيس بكلمة واحدة ثلاثا)

(دارقطنی: ج ۴: ص ۱۱ و ۱۲)

”یعنی حفص بن عمرو بن مغیره خپلی میرمنی ته په یو ځل درې طلاقونه ورکړه“ - دغه روایت هم دا څرګندوي چی درې واړه طلاقونه په یو ځل وه، له همدې امله امام نسائی دغه روایت د دلیل په توګه وړاندي کولای سي.

خو د صحیح مسلم روایت د دغه روایت سره تضاد لری، د هغه الفاظ په لاندی ډول دی:

(طلقها آخر ثلاث تطليقات)

او په ځینو روایتونو کې بیا الفاظ په لاندې ډول دي:

(طلقها طلقه کانت بقية من طلاقها)

نوموړې دواړه روایتونه دا څرګندوي چې هغه درې طلاقونه په یوځل نه وه ورکړي، له همدې امله د فاطمه بنت قیس واقعہ ددوو وجوهو له امله د دلیل په توګه نه سي وړاندې کیدلای. یو دا چې په روایت کې تعارض موجود دی، اوبل دا چې د صحیح مسلم روایت د دارقطني د روایت په مقابلې راجح ګڼل کېږي. واللہ اعلم.

۷: په مصنف عبدالرزاق او طبراني کې د حضرت عبادہ بن صامت روایت دی چې: (طلق بعض ابائی امراته الفا فانطلق بنوه الی رسول الله ﷺ فقالوا: یا رسول الله: ان ابانا طلق امنا الفا، فهل له من مخرج؟ قال: ان اباکم لم یتق الله تعالیٰ فیجعل له من امره مخرجا، بانت منه بثلاث علی غیر السنة و تسعمائة و سبع و تسعون اثم فی عنقه)

”یعني زما په نیکونو کې چا خپلي میرمنې ته زر طلاقونه ورکړه، د هغه زامن د نبی اکرم ﷺ په خدمت کې حاضر سول او عرض یې وکړی: ای د الله رسوله: زموږ پلار زموږ مور ته زر طلاقونه ورکړه، د هوارې لپاره یې څه لاره چاره سته؟ نبی اکرم ﷺ ارشاد وفرمایي چې ستاسو پلار د خدای جل جلاله څخه خوف نه درلودی چې اوس خدای جل جلاله د هغه لپاره څه لاره چاره وفرمایي، دهغه میرمنه د سنت په خلاف په درو طلاقونو سره بائنه ګرزیدلې ده، او د نهه سوه او اوه نوي طلاقونو ګناه د هغه پرغاړه ده. نوموړي الفاظ د طبراني د روایت دی. (مصنف عبدالرزاق: ج ۶ ص ۳۹۳)

علامه هیثمی فرمایي چې ددغه روایت یو راوي ”عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي“ دی او ضعیف دی. (مجمع الزوائد: ج ۴ ص ۳۳۸ باب فیمن طلق اکثر من ثلاث)

زماویناداده چې په ”میزان الاعتدال“ کې علامه ذهبي دده په هکله د امام احمد دغه قول

نقل کړی دی چې:

(ج: ۳ ص: ۷)

(يکتب حديثه للمعرفة)

له همدې امله مي دده دغه روايت په ځانگړي ډول ذکر نه کړی بلکه د فوروروايتونو د تقويت اوتائيد لپاره مي راوړی.

۸: په مصنف عبدالرزاق کي د سفيان ثوري له طريقې څخه د زيد بن وهب څخه دغه روايت مروي دي چې: (انه رفع الى عمر رجل طلق امراته الفا وقال، انما كنت العب، فعلاه عمر بالدرة وقال: انما يكفيك من ذلك ثلاثة) مصنف عبدالرزاق: ۶: ۳۹۳: حديث: ۱۱۳۴۰

”يعني يو داسي کس د حضرت عمر^{رض} په وړاندي راوستل سو چې خپلي ميرمني ته يې زر طلاقونه ورکړي وه، هغه کس وويل چې ماڼو کي کولې، حضرت عمر^{رض} هغه په درو ستره وواهه او ويې فرمايل: ستا لپاره درې طلاقونه بس وه“.

علامه بيهقي د ”عن شعبة عن سلمة بن كهيل“ له طريقې څخه همدا روايت نقل کړی دی او د دواړو طريقو راويان د جماعت يعني سنن اربعة راويان دي. (بيهقي: ج ۷ ص: ۳۳۴)

۹: امام بيهقي روايت نقل کړی دی چې:

(عن انس بن مالك يقول: قال عمر بن الخطاب في الرجل يطلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها، قال: هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و كان اذا اتى به اوجعه) (السنن الكبرى للبيهقي: ج ۷ ص: ۳۳۴)

”د حضرت انس بن مالك څخه روايت دی چې کوم کس خپلي ميرمني ته د دخول څخه مخکي درې طلاقونه ورکړي نو په هکله يې حضرت عمر^{رض} فرمايلي دي چې دغه درې طلاقونه دي، دغه بڼه ترهغه وخته پوري دده لپاره حلاله نه ده ترڅو چې د بل سړي سره يې نکاح

نه وي کړې، او کله چې به دا رنگه سره دده په وړاندي راوستل کیدی نو ده به هغه ته سزا ورکول.“

۱۰: په مصنف عبدالرزاق کې دي چې:

(عن ابراهيم بن محمد عن شريك بن ابي نمر قال: جاء رجل الى علي، فقال: اني طلق امراتي عدد العرفج قال: تاخذ من العرفج ثلاثا وتدع سائرته)

(مصنف عبدالرزاق: ج ۷ ص ۳۹۴)

”يعني شريك بن ابي نمر فرمائي چې يو کس د حضرت علي^{رض} په وړاندي راغلی او ويې ويل چې ما خپلي ميرمني ته د عرفج (درختي) په اندازه طلاق ورکړی دی، نو دوی^{رض} وفرمايل: د عرفج څخه درې واخله او پاته يې پرېږده.“

ابراهيم وايي چې د حضرت عثمان^{رض} بن عفان څخه هم دغه رنگه وينا نقل سوې ده. خو په ”تقريب التهذيب“ کې دي چې:

(شريك بن ابي نمر صدوق يخطئ)

خو په بيهقي^{رض} کې يو روايت له دوو طريقو څخه مروی دی چې د نوموړي روايت لپاره

شاهد گڼل کېږي، د هغه روايت الفاظ په لاندي ډول دي:

(عن علي فيمن طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا

(السنن الكبرى للبيهقي: ج ۷ ص: ۳۳۴)

غيره)

”يعني د حضرت علي^{رض} څخه د هغه کس په اړه پوښتنه وسوه چا چې د دخول څخه مخکې

خپلي ميرمني ته درې طلاقونه ورکړي وي، دوی^{رض} وفرمايل چې دغه ښځه ترهغو پوري

دده لپاره نه ده حلاله ترڅو پوري چې د بل کس سره يې نکاح نه وي کړې.“

۱۱: د عطاء بن یسار^{رض} څخه روایت دی چې:

(جاء رجل یسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امراته ثلاثا قبل ان یمسها قال عطاء: فقلت: انما طلاق البکر واحدة، فقال لی عبد الله بن عمرو: انما انت قاص الواحدة تبینها والثلاث تحرمها حتی تنکح زوجا غیره)

(مؤطا امام مالک، کتاب الطلاق، باب طلاق البکر)

”یعني یوکس د حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص^{رض} په وړاندي راغلی او د هغه کس په هکله یې پوښتنه وکړه چاچي د دخول څخه مخکي خپلي میرمنې ته درې طلاقونه ورکړي وي، حضرت عطاء بن یسار فرمایي چې ما وویل: د باکرې طلاق یو دی، حضرت ابن عمر^{رض} ماته وفرمایل چې ته قصی کونکی یې، اصل دادی چې هغه باکره د یو طلاق له امله باینه کړزي، او د درو طلاقونو له امله حرامه کړزي ترڅو پوري چې د دوهم کس سره نکاح کوي“.

۱۲: د حضرت علقمه^{رض} څخه روایت دی چې:

(جاء رجل الی ابن مسعود فقال: انی طلقت امراتی تسعة وتسعين وانی سألت فقیل لی: قد بانت منی، فقال ابن مسعود: لقد احبوا ان یفرقوا بینک و بینها قال: فما تقول رحمک الله؟ فظن انه سیرخص له، فقال ثلاث تبینها منک و سائرها عدوان)

(مصنف عبدالرزاق: حدیث نمبر ۱۱۳۴۳)

”یوکس حضرت ابن مسعود^{رض} ته راغلی او دایې وویل چې ما خپلي میرمنې ته نهه نوي طلاقونه ورکړي دي، ما پوښتنه وکړه نو خلکو وویل چې هغه ستا څخه باینه وکړزیدل حضرت ابن مسعود^{رض} وفرمایل چې خلك ستا او ستا د میرمنې تر مینځ په بیلتون راوستلو سره خوښ دي، هغه کس وویل چې ستاسو څه نظر دی؟ خدای جل جلاله دي پرتاسو باندي رحم وکړي، هغه دا انگیرل چې دده لپاره به څه آساني رامینځته سي، دوی^{رض} وفرمایل: هغه د درو طلاقونو له امله ستا څخه جلا سول او پاته نور طلاقونه ظلم او تیرئ دی“.

۱۳: د حضرت ابن عمر رضي څخه مروی ده چې هغه فرمایي:

(من طلق امراته ثلاثا طلقت وعصى ربه)

(مصنف عبدالرزاق: حديث نمبر ۱۱۳۴۴)

۱۴: حضرت معاويه ابن ابي عياش الانصاري فرمایي چې:

(انه كان جالسا مع عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن اياس بن البكير فقال: ان رجلا من اهل البادية طلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: ان هذا الامر ما بلغ لنا فيه قول فاذهب الى عبدالله بن عباس و ابي هريرة، فاني تركتهما عند عائشة فاسألتهما ثم ائتنا فاخبرنا، فذهب فسالهما، فقال ابن عباس لابي هريرة، افته يا ابا هريرة فقد جاءك معضلة فقال ابو هريرة: الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال ابن عباس مثل ذلك)

(مؤطا امام مالك، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر)

”فرمایي چې هغه د حضرت عبدالله بن زبير رضي او حضرت عاصم بن عمر رضي سره ناست وو چې په دغه وخت کې محمد بن اياس دوی ته راغلی اودايې وويل چې يو آفاقي سړی خپل ميرمني ته درې طلاقونه ورکړي دي، په هکله يې ستاسو څه نظر دی؟ حضرت ابن زبير رضي وفرمايل چې په دې هکله ترمونږ پوري کومه خبره نه ده رارسيدلې، تاسو د حضرت ابن عباس رضي او حضرت ابو هريره رضي څخه په دې هکله پوښتنه وکړئ، ما همدا اوس هغوی دواړه د حضرت عائشې رضي په کور کې پرېښوول او راغلم، د هغو څخه پوښتنه وکړه او بيا مونږ هم پرې خبر کړه، دغه رنگه محمد بن اياس ولاړی او پوښتنه يې وکړه نو حضرت ابن عباس رضي حضرت ابو هريره رضي ته وفرمايل چې فتوی ورکړه ځکه چې يوه ستونزمنه مسئله ستاسو په وړاندي راغلې ده، حضرت ابو هريره رضي وفرمايل چې په يو طلاق سره هغه بائنه وگرزیدل او په درېو طلاقونو سره هغه په قطعي ډول حرامه وگرزیدل ترڅو پوري چې د دوهم کس سره نکاح کوي. حضرت ابن عباس رضي هم په دې ډول جواب ورکړی.

(مؤطا امام مالك، كتاب الطلاق، باب طلاق البكر)

نومړۍ حدیث په واضح ډول دا څرگندوي چې پنځه واړه صحابه کرام ^{رض} یعنی حضرت عبدالله بن زبیر، ^{رض} حضرت ابوهریره، ^{رض} حضرت عبدالله بن عباس، ^{رض} حضرت عائشه رضی الله عنها او حضرت عاصم ^{رض} ټوله پردې خبره متفق دي چې درې طلاقونه واقع کېږي.

د ابن عباس ^{رض} او ابوهریره ^{رض} مسلك خو څرگند دی، او ابن زبیر ^{رض} او عاصم ^{رض} بن عمر ^{رض} د غیرمدخول بها ^{رض} بنحی په هکله درې طلاقونه یوه ستونزمنه مسئله وگڼل نو ددوی ^{رض} حضراتو په آند که چرې دمدخول بها دطلاق په هکله د "درو" عدد لغو گڼل کیدلای نو نوموړې مسئله بایدچې ستونزمنه نه وای گڼلې. او د غیرمدخول بها په هکله به یې د درو طلاقونه دنه وقوع فتوی په طریق اولی سره ورکړې وای، نو دغو حضراتو ^{رض} نوموړې مسئله ځکه ستونزمنه وگڼل چې دغه د غیرمدخول بها مسئله وه. او د حضرت عائشې ^{رض} مسلك د واقعي د سیاق او سباق څخه څرگندېږي ځکه په کوم مجلس کي چې ابن عباس ^{رض} او ابوهریره ^{رض} فتوی ورکړه هلته حضرت عائشې ^{رض} هم تشریف درلودی (نو که چیري نوموړې مسئله ددې ^{رض} د نظر په خلاف ورکول سوې وای نو ددې به د پتمی خولې څخه کار نه وای اخیستی).

په هر صورت! د صحابه فقهاوو یوه ډله لکه حضرت عمر، ^{رض} حضرت عثمان، ^{رض} حضرت علي، ^{رض} حضرت عبدالله بن مسعود، ^{رض} حضرت عبدالله بن عمر، ^{رض} حضرت عبدالله بن عمرو، ^{رض} حضرت عباد بن صامت، ^{رض} حضرت ابوهریره، ^{رض} حضرت عبدالله بن عباس، ^{رض} حضرت عبدالله بن زبیر، ^{رض} حضرت عاصم بن عمر ^{رض} او حضرت عائشه ^{رض} په دې نظر دي او اجماع یې ترسره کړې ده چې درې طلاقونه واقع کېږي که څه هم په یو مجلس کي ورکول سوې وي. نو د نوموړو صحابه ^{رض} حضراتو اتفاق او یووالی ددلیل په ډول بس او کافي دی.

د مخالفينو د دلائلو جواب

په دې هکله چې د ابن عباس رض کوم حديث دی نو جمهورو فقهاوو د هغه څخه په جلا جلا ډول جوابونه ورکړي دي او حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباري کې په تفصيل سره بيان کړي دي (ج: ۹ ص: ۳۱۶ تا ۳۱۹)

خو زما په آند له هغو څخه دوه جوابونه ډير عمده او په زړه پوري دي:

لومړئ جواب دادی چې نوموړی حديث د يو خاص صورت په اړه دی او هغه دا چې طلاق ورکونکی د تجديد او نوبت په نيت د طلاق کلمې تکرار کړې. د مثال په ډول خپلي ميرمنې ته ووايي چې ته طلاقه يې، ته طلاقه يې، ته طلاقه يې. په پيل کې مسلمانان رښتيني وه نو ددوی دغه دعوه منل کيدل چې (د دروځلو) په الفاظو سره ددوی موخه يواځې او يواځې تاکيد وو.

خو د حضرت عمر رض په زمانه کې چې د خلکو شمير زيات سو او دوکه، قريب او داسې نور بدخصلتونه په عامه کچه ترسره کيدل چې ددعوې د منلو څخه مانع گڼل کيدل نو حضرت عمر رض تکرار سوي الفاظ پرېکاره معنا باندې حمل کړل او قضاء يې نافذ کړل. امام قرطبي رحمه الله هم دغه جواب خوش کړی دی او د حضرت عمر رض دغه ارشاد چې (ان الناس استعجلوا في امر کانت لهم فيه اناة) پر اساس يې نوموړی جواب قوي او مضبوط گڼلی دی. دغه رنگه امام نووي رحمه الله فرمايي چې نوموړی جواب تر ټولو جوابونو صحيح گڼل کېږي. دوهم جواب دادی چې د ابن عباس رض په حديث کې چې د "ثلاثا" کومه کلمه ذکر سوې ده د هغه څخه په حقيقت کې مراد "طلاق البتة" دی لکه څرنگه چې د "رکانه" په حديث کې دارنگه صراحت موجود دی او دغه حديث مخکې راځي. او نوموړی حديث هم د ابن عباس رض څخه مروی دی او قوي حديث دی، او تائيد يې ددې خبرې له امله هم کېږي

چې امام بخاري هم په دې هکله يې هغه حديثونه هم ذکر کړي دي په کومو کې چې درو طلاقونو صراحت موجود دی.

له دې څخه د امام بخاري هدف دې خبرې ته ارشاد ده چې د "طلاق البتة" او "طلاق ثلاثه" ترمینځ څه توپیر نه سته، او کله چې "طلاق البتة" وویل سي نو پر درو طلاقونو باندي حمل کېږي، څوکه چیري طلاق ورکونکي دیوه طلاق نیت کړی وي نو په دې صورت کې د هغه قول د منلو وړ دی.

نو ګواکې د ابن عباس^{رض} په روایت کې اصل لفظ "البتة" وو او څرنگه چې "البتة" او "طلاق ثلاثه" یوه معنا درلودل او داهم مشهوره وه نو له همدې امله ځينو راویانو د "البتة" پر ځای د "طلاق ثلاثه" ذکر وکړی او مراد يې "البتة" وو.

او په عهد نبوي کې چې به چا "البتة" لفظ ووايي او مراد به يې یو طلاق وو نو د هغه خبره به منل کیدل، خو حضرت عمر^{رض} د خپل عهد خلافت پر مهال د ظاهري الفاظو په اعتبار کولو سره دا حکم نافذ کړی چې په نوموړو الفاظو سره درې طلاقونه واقع کېږي.

(کذا فی الفتح)

احقر په دې نظر دی چې د نوموړي توجیه تائید له دې څخه هم کېږي چې د حضرت عمر^{رض} د عهد خلافت پر مهال ټول صحابه^{رض} پردې متفق وه چې د حضرت عمر^{رض} فیصله صحیح ده او هیچا هم مخالفت ونه کړی.

او که چیري نوموړې فیصله د نبی اکرم ﷺ د فیصلې پر خلاف وه نو حتماً به د صحابه له لوري څخه مخالفت څرګند سوی وای.

دغه رنگه د ابن عباس^{رض} فتوی هم د درو طلاقونو ده (لکه مخکې چې یادونه وسوه) او حال دادی چې ابن عباس^{رض} د دغه حدیث راوي هم دی او د "رکانه" د حدیث راوي هم دی.

دغه رنگه په ابو داود کې دمجاهد^{رض} څخه یو حدیث مروي دی او سند يې حافظ ابن حجر په

فتح الباري کي صحيح کښلی دی، هغه داچې حضرت مجاهد فرمایي چې یو ځل زه د حضرت ابن عباس^{رض} سره ناست وم نو یو کس راغلی او دایې وویل چې ما خپلي میرمني ته درې طلاقونه ورکړي دي، دوی^{رض} چې دا واوریدل نو پټه خوله سو-آ نتر دې چې زما کمان داسو د رجوع کولو فتوی به ورکړي خو دوی^{رض} وفرمایل:

(ينطلق احدكم فيركب الاحموقه، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، ان الله قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا او انك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا، عصيت ربك و بانت منك امراتك)

”يعني په تاسو کي یو سرې پر حماقت او ناپوهی باندي سپورسي (او خپلي میرمني ته د درېو طلاقونو ورکولو څخه وروسته) بیا داوايي چې ای ابن عباس، ای ابن عباس، او حال دادی چې خدای جل جلاله فرمایلي دي چې څوک د خدای جل جلاله څخه ویرېږي نو خدای جل جلاله دهغه لپاره د خلاصون لاره پیداکوي، او څرنگه چې تا (د طلاق په معامله کي) د خدای جل جلاله څخه ویره ونه کړه نو ستا لپاره د خلاصون هیڅ لاره نه ترسترگو کيږي، تا د خپل رب نافرمانی وکړه او ستا میرمن ستا څخه بیله سول.“

او د ابن عباس^{رض} په هکله دارنگه بدگمانی نه ده روا چې ددوی^{رض} په وړاندي د نبی اکرم ﷺ فیصله موجوده وه او بیا هم دوی^{رض} د هغه فیصلې په خلاف فتوی ورکړه.

که چیري ابن عباس دا ډول عمل ترسره کړی وي نو یقیناً د هغه سره واضح دلیل سته، د حدیث راوي د خپل روایت په اړه ترنورو ښه پوهیږي. او د ”رکانه“ حدیث په کوم سره چې ابن تیمیة استدلال کړی دی په مسند احمد او مسند ابی یعلی کي مذکور دی او ابو یعلی هغه صحیح کښلی دی، د هغه الفاظ په لاندي ډول دي:

(عن ابن عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امراته ثلاثا في مجلس واحد، فقال النبي ﷺ: امنا تلك)

(مسند احمد)

واحدة فارتجعها ان شئت، فارتجعها)

”حضرت ابن عباس^{رض} فرمایي چي ركانه بن عبد یزید خپلي میړمني ته په یو مجلس کي درې طلاقونه ورکړه نو نبي اکرم ﷺ وفرمایل: دغه یو طلاق دی که چیري ته غواړي نو رجوع وکړه، وروسته هغه رجوع وکړه.“

ددې جواب دادی چي د ركانه د طلاق د واقعي په اړه چي کوم روایات مروي دي په هغو ټولو کي اضطراب ترسټرگو کیږي.

په مسند احمد کي چي کوم روایت د ابن عباس^{رض} څخه مروي دی چي په هغه کي دا صراحت دی چي حضرت ركانه خپلي میړمني ته درې طلاقونه ورکړي وه، او د سنن ابی داود په روایت کي د حضرت ركانه څخه دا مروي ده چي هغوی د ”البته“ په لفظ سره طلاق ورکړی وو.

د نوموړي اضطراب پر اساس امام بخاري دغه حدیث معلوم کړلی دی. او علامه ابن عبدالبر په ”تمهید“ کي نوموړی حدیث ضعیف کړلی دی.

(وګورئ: تلخیص الحبير للحافظ: ج ۳ ص: ۲۱۳: حدیث نمبر ۱۶۰۳)

او په مسند احمد کي چي د ابن عباس^{رض} کوم روایت ذکر سوی دی امام جصاص او علامه ابن همام له دې امله هغه منکر کړلی دی چي هغه روایت د هغو ثقه راویانو د روایت خلاف دی کومو ثقه راویانو چي د ”البته“ په لفظ سره روایت کړی دی.

او حافظ ابن حجر^{هم} په ”تلخیص الحبير“ کي نوموړی حدیث معلول کړلی دی. او امام ابو داود په خپل سنن کي دې خبري ته ترجیح ورکړې ده چي حضرت ركانه د ”البته“ په لفظ سره طلاق ورکړی وو، ځکه چي هغوی د نوموړي روایت تخریج د حضرت ركانه د اهل بیت د سند څخه کړی دی، او دیو چا اهل بیت د هغه د واقعي په اړه د نورو په پرتله زیات پوهیږي.

حافظ ابن حجر په فتح الباري (ج: ۹ ص: ۳۱۶) کې فرمایي چې ځینو راویانو د "البتة" لفظ پر "طلاق ثلثه" باندې حمل کړی او درې طلاقونه یې گڼلي دي. ددې نکتې له رويه د ابن عباس رض په حدیث سره استدلال موقوف کړي.

د احقر په آند د ټول بحث لنډیز د دې چې حضرت رکانه رض خپلې میرمنې ته د "انت طلاق البتة" په لفظ سره طلاق ورکړی دی، او یواځې د یو طلاق نیت یې کړی دی، وروسته نبي اکرم صلی الله علیه و آله د دوی د نیت تصدیق و فرمایي او دوی ته یې د هغه ښځې سره د دوهم ځل لپاره د نکاح کولو اجازه ورکړه، او د حدیث د الفاظو "فارتجعها ان شئت" څخه همدغه مراد دی.

خو ځینو هغو راویانو نوموړې روایت د "طلقها ثلاثا" په الفاظو سره روایت کړی دي څوک چې په دې آند وه چې د "البتة" د لفظ څخه درې طلاقونه مراد دي. د فرض په توګه که چیرې دا ومنل سي چې معامله د هغه صورت په خلاف ده کوم صورت چې ذکر سو يعني حضرت رکانه رض خو درې طلاقونه د جلا جلا الفاظوله مخي ورکړي وي خو ځینو راویانو بیا روایت د "البتة" په لفظ سره کړی وي، نو بیا هم د پام وړ خبره داده چې نبي اکرم صلی الله علیه و آله یو طلاق هغه مهال تسلیم کړی کوم وخت چې حضرت رکانه رض قسم وخورې چې زما نیت یواځې د یو طلاق وو.

لکه څرنګه چې د ابو داود، ابن ماجه او دارمي په روایت کې دي چې:

(فاخبر بذلك النبي صلی الله علیه و آله وقال: والله ما اردت الا واحدة فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ما اردت الا واحدة، فقال ركانة والله ما اردت الا واحدة فردها اليه رسول الله صلی الله علیه و آله)

"يعني حضرت ركانه رض د نوموړي واقعي خبر نبي اکرم صلی الله علیه و آله ته ورکړی او دایې وویل چې قسم په خدای جل جلاله ما یواځې د یو طلاق نیت کړی وو، نو نبي اکرم صلی الله علیه و آله هغه ته وفرمایل: ستادي په خدای جل جلاله قسم وي چې تا د یو طلاق نیت کړی وو؟

حضرت رکانه^{رض} وفرمایل: زما دي په خدای جل جلاله قسم وي چي ما د یو طلاق نیت کړی وو، نو نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} د هغه میرمن بیرته هغه ته ورولېدل.

له نوموړي روایت څخه دا څرگندېږي چي نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} څرنګه هغه ته دوه ځله قسم ورکړی چي هغه یواځي د یو طلاق نیت کړی وو، او مخکي دایادونه وسوه چي په عهد رسالت کي که به یو چا درې ځله د طلاق د الفاظو د یادولو څخه وروسته داویل چي په تکرار سره زمانیت یواځي تاکید وو نو د هغه نیت به قضاء مسموع وو، ځکه هغه وخت ددروغو او دوکي څخه پاک وخت وو.

او که چیري درې طلاقونه علی الاطلاق یو طلاق ګڼل کیدی لکه څرنګه چي ابن تیمیة^{رح} او دده پیرویان په دې نظر دي نو بیا به هیڅکله هم نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} حضرت رکانه^{رض} ته د یو طلاق پر اراده باندې قسم نه وای ورکړی، ځکه چي بیانو د درو طلاقونو الفاظ ویلو او د یو طلاق نیت کولو ته څه اړتیا نه وه، (بلکه د نیت څخه پرته یو طلاق واقع کیدی) او نه هم د نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} په قسم ورکولو کي څه فائده وه، ځکه چي د ابن تیمیة^{رح} او دده د پیرویانو په آند د نیت شرط هم نه سته بلکه که چیري د درو طلاقونو الفاظ ویل سي او نیت هم د درو طلاقونو وسي نو بیا هم د دوی په آند یو طلاق واقع کېږي. له زیات څخه زیات د حضرت رکانه^{رض} د حدیث څخه دا خبره ثابتېږي چي نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} د دوی د نیت په تاکید کي قضاء تصدیق وفرمایي، دا خبره مونږ هم منو.

خو که چیري یو څوک د تأسیس په نیت هم درې طلاقونه ورکړي نو بیا هم یو طلاق واقع کېږي، او ددې لپاره په دغه حدیث کي څه دلیل نه سته، له همدې امله د رکانه^{رض} په حدیث سره استدلال صحیح نه دی.

وروسته امام قرطبي^{رح} فرمایي چي په یو ځل د ورکول سوو درو طلاقونو د لزوم په هکله د جمهورو فقهاوو دلیل د نظري اعتبار له مخي په پوره ډول څرګند دی، او هغه دا چي "مطلقه ثلاثه"

د "طلاق دهنده" لپاره ترهغه وخته پوري نه سي حلاله کيدلای ترڅو پوري چي هغې بهنۍ د بل سرې سره نکاح نه وي کړې، او برابره خبره ده چي هغه درې طلاقونه په یوځل ورکول سوي وي او که په جلا جلا ډول، لغتاً او شرعاً د هغه له امله څه توپیر نه راځي او د دواړو صورتونو ترمینځ چي کوم توپیر ترسترگو کيږي هغه یواځي ظاهري توپیر دی، او دا رنگه توپیر شرعاً د نکاح، عتق او اقرار په باب کي لغو گڼل کيږي. دغه رنگه که چيري د نکاح ولي په یوځل دا ووايي چي ما د دغو درو انجونو نکاح ستاسره کړې ده، نو دغه نکاح داسي منعقد کيږي څرنگه چي د نکاح ولي په جلا جلا الفاظو سره داسي ووايي چي ما ددغه انجلۍ او ددغه انجلۍ او ددغه انجلۍ نکاح ستاسره کړې ده. او د عتق او د اقرار حکم هم په دې ډول دی.

کوم حضرات چي په یوځل ورکول سوي درې طلاقونه یو طلاق بولي، د هغو یو دلیل دادی چي که چيري یو کس قسم وځوري چي (احلف بالله ثلاثاً) يعني زه درې ځله قسم خورم، نو هغه یو گڼل کيږي او درې نه گڼل کيږي. نو په کار ده چي د طلاق ورکونکي حکم هم په دې ډول سي.

د نوموړي اشکال جواب دادی چي طلاق پر قسم باندي نه سي قیاس کيدلای، ځکه چي ددوی دواړو ترمینځ توپیر سته، هغه دا چي طلاق ورکونکی چي د طلاق انشاء کوي نو شرعي د طلاق لپاره وروستی حد او اندازه ټاکلې ده او هغه درې طلاقونه دي، نو څوک چي دا وایي چي "انت طالق ثلاثاً" نو ګواکي هغه داسي وویل چي "انت طالق جميع الطلاق" يعني تا ته ټول طلاقونه درکوم. او د قسم لپاره کومه وروستی اندازه نه ده ټاکل سوي، له همدې امله ددوی دواړو ترمینځ توپیر سته. (کذا فی فتح الباری)

حافظ ابن حجر فرمایي چي د "طلاق ثلاثه" د مسئلې حکم بعینه د "متع" د مسئلې نظیر دی.

لکه څرنگه چې د "متعّه" په هکله د حضرت جابر^{رض} وينا ده چې د نبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} او حضرت ابوبکر صدیق^{رض} په زمانه کې او د حضرت عمر^{رض} د خلافت په پیل کې "متعّه" ترسره کیدل، وروسته حضرت عمر^{رض} مونږ د هغه څخه منع کړو نو مونږ هم هغه پرېښوول. او د دواړو مسئلو په هکله راجح قول دادی چې "متعّه" حرامه ده، او "طلاق ثلاثه" واقع کېږي، ځکه چې د حضرت عمر^{رض} په زمانه کې پردغو دواړو مسئلو باندې اجماع ترسره سوې ده، او ددې خبرې هیڅ ثبوت نه ترسترگو کېږي چې په صحابه کرامو کې دي چاهم ددغو دواړو مسئلو په اړه د اجماع مخالفت کړی وي. او د صحابه کرامو^{رض} د اجماع څخه دا څرګنده سوه چې ددوی په آند ناسخ موجود وو، که څه هم هغه ناسخ په پیل کې پرځینو صحابه کرامو^{رض} باندې مخفي وو، خو د حضرت عمر^{رض} په زمانه کې د صحابه کرامو^{رض} د اجماع په نتیجه کې هغه ناسخ د ټولو په وړاندې څرګند سو. نو د اجماع د ترسره کیدلو څخه وروسته چې څوک هم د هغه مخالفت کوي هغه د اجماع ماتونکی ګڼل کېږي.

او څوک چې د یوې مسئلې په هکله د اتفاق څخه وروسته په هغه کې اختلاف کوي نو د جمهور په آند د هغه اختلاف د پام وړ نه ګڼل کېږي. واللّٰه اعلم بالصواب.

بسم الله الرحمن الرحيم

د تعاطي او استخراج حکم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

په دغه غونډه کې چې کومه موضوع ماته سپارل شوې ده هغه بیع تعاطي او بیع استجرار ده او بل دا چې د اسلامي بانکونو په معاملاتو کې او اوس مهال د بیع په نوو رامینځته سوو صورتونو کې نوموړي دواړي بیعي څه رنگه کارول کېږي؟ لومړئ به د دواړو بیع معنا او تعریف او ددوی په هکله چې فقهاوو څه فرمایلي دي هغه بیان کړو او وروسته به د نویو رامینځته سوو معاملاتو سره ددوی د تطبیق او سمون په هکله خبرې وکړو، والله سبحانه هوالموفق والمعین.

البيع بالتعاطي

د فقهاوو په آند بیع تعاطي هغه ده چې عاقدین د عقد بیع پر مهال په خوله سره ایجاب او قبول نه سي ترسره بلکه د ایجاب او قبول څخه پرته مشتري د شی نرخ بايع ته ورکړي او پلورونکي یا اخیستونکي ته هغه شی وروسپاري، نه پلورونکی دا ووايي چې ما دغه شی وپلوری او نه اخیستونکی دا وایي چې ما دغه شی واخیستی.

بیع تعاطي دوه ډوله ده: یو دا چې په عاقدینو کې یو په خوله سره د ایجاب تلفظ وکړي، او دوهم کس د وینا پرځای فعلاً بیع قبوله کړي. د مثال په ډول اخیستونکی دا ووايي چې ماته

دیوې روپۍ ډوډۍ راکړه، په جواب کې یې پلورونکی په پټه خوله سره روپۍ ترلاسه کړي او هغه ته ډوډۍ ورکړي او په خوله هیڅ ونه وایي.

نو په دغه صورت کې ایجاب لفظاً ترسره سو او قبول فعلاً ترسره سو.

دوهم داچې په عاقدینو کې هیڅ یو کس هم په خوله سره څه وینا ونه کړي. د مثال په ډول یو کس دوکان ته ورسې او هلته پر هرشي باندي نرخ لیکل سوی وي نو هغه خپل د اړتیاوړ شيان واخلي او نرخ یې دوکاندار ته وروسپاري او بیرته ولاړسي.

نوپه دغه صورت کې د عاقدینو ترمنځ په خوله سره هیڅ رنگه وینانه سې ترسره. د فقهاوو د اصلاح له مخې دواړو ډولونه ته "بیع تعاطي" یا "بیع معاطاة" ویل کېږي. جمهور فقهاء په دې نظر دي چې په ټولوشیانو کې د بیع تعاطي دواړه ډولونه روادې، خو د امام شافعي د مشهور مذهب سره سم بیع تعاطي نه ده روا، ځکه چې ددوی په آند بیع پر ایجاب او قبول باندي موقوفه ده او په بیع تعاطي کې ایجاب او قبول دواړه یا یو نه ترسترگو کېږي. خو د شافعي کتابونو د څېړنې څخه وروسته دا څرگندېږي چې د شافعیانو په آند د بیع تعاطي د حکم په هکله بیلا بیل قولونه وجود لري:

۱: یو قول دادی چې د شافعیانو په آند په ټولوشیانو کې "بیع تعاطي" باطله ده، او د هغه په مرسته بیع نه منعقد کېږي، همدغه ددوی مشهور مذهب دی.

۲: دوهم قول دادی چې په عامو شیانو کې بیع تعاطي رواده، خو په قیمتي او نفیس شیانو کې بیع تعاطي نه ده روا.

دغه د علامه ابن سریج او رؤیاني قول دی. (مغنی المحتاج للشربینی فتح: ج ۲: ص ۱۴)

په حنفیانو کې د امام کرخي قول هم په دې ډول دی. (فتح القدیر: ج ۵: ص ۴۵۹:)

۳: یریم قول دادی چي په کومو شيانو کي د بيع تعاطي عرف جاري وي په هغو شيانو کي بيع تعاطي رواده، او د هغو شيانو څخه پرته په نورو شيانو کي نه ده روا.

۴: څلورم قول دادی چي کوم خلك په بيع تعاطي سره پوهيږي د هغو بيع تعاطي ترسره کول رواده، او څوک چي نه پوهيږي د هغه بيع تعاطي نه ده روا. (مغنی المحتاج: ج ۲ ص ۴)
خو د جمهورو فقهاوو راجح مذهب دادی چي په ټولو شيانو کي د تعاطي په مرسته بيع منعقد کيږي، خوش شرط دادی چي خپل مينځي خوشی به موجوده وي. د جمهورو د مذهب د دليل په ډول يواځي د علامه ابن قدامه عبارت نقل کيږي چي انشاء الله کافي او شافي به وي، هغه فرمايي چي:

”زمونږ دليل دادی چي خدای جل جلاله بيع حلاله گرزولې ده او دهغه کيفيت يې نه دی فرمايلي، لکه څرنگه چي د نورو معاملاتو لکه قبض، احراز او تفرق په هکله د عرف پرلور باندي رجوع سوې ده، دغه رنگه دا واجب ده چي د بيع د کيفيت د معلومولو لپاره هم عرف ته رجوع وسي.

نو د عرف په مرسته دا څرگنده سوه چي مسلمانان په خپلو بازارونو کي دا رنگه بيع ترسره کوي او د بيع نوموړې طريقه د دوی ترمينځ معلومه او مشهوره ده. خو پر دغه ډول بيع باندي د شرعي ځيني احکام موقوف دي او شرعي هغه پر خپل ځای باندي پرې ايښی دي.

نو د خپل فکر له مخي په دغه رنگه بيع کي تغير او بدلون راوستل نه ي روا، د نبي اکرم ﷺ او صحابه کرامو ترمينځ د نوموړي بيع په زياته کچه د کاريدني سره چيري هم د ايجاب او قبول يادونه او ثبوت نه سته، نو که چيري ايجاب او قبول په نوموړي بيع کي کارول کيدلای نو دا خبره به حتماً مشهوره سوې وای، او دغه رنگه که چيري د ايجاب او قبول تلفظ په بيع کي شرط گڼل کيدلای نو په دې صورت کي به دا واجب وای چي نوموړی حکم دي تر نورو پوري ورسول سي.

او د صحابه کرامو^{رض} په اړه د تصور امکان نه لري چې دوی دي د هغه خبرې په نقل کولو کې د غفلت څخه کار اخیستی وي د کومې خبرې رسول چې ترنورو پورې واجب وي. بل لورته بېع د هغو معاملاتو څخه ګڼل کېږي په کومو معاملاتو کې چې عموم بلوی ترسترګو کېږي، نو که چېرې په بېع کې د ایجاب او قبول تلفظ شرط ګڼل کېدلای نو نبي اکرم^ﷺ حتماً هغه په دې ډول څرګند کړی وای چې هغه حکم به مخفي نه وای پاته سوی، ځکه که چېرې ایجاب او قبول شرط سي او بیا واضح نه سي نو په دې صورت کې زیات شمیر معاملي فاسدي ګرزي، او په نتیجه کې یې په باطله طریقه سره د مال خوړلو نوبت راځي، او زمونږ د علم سره سم د نبي اکرم^ﷺ یا صحابه کرامو^{رض} څخه په دې هکله هیڅ روایت نه سته.

او څرنگه چې په هره زمانه کې خلک په بازارونو کې د بېع تعاطي معامله ترسره کوي او زمونږ د مخالفینو څخه هیڅا هم د بېع د نوموړي طریقې مخالفت نه دی کړی، نوله همدې امله یې پر جواز باندي اجماع راغلې ده. دغه ښه، هدیه، صدقه او داسې نورو کې هم د ایجاب او قبول همدا حکم دی چې په خوله سره یې تلفظ ضروري نه ګڼل کېږي، دغه ښه د نبي اکرم^ﷺ او صحابه کرامو^{رض} څخه هم په دې هکله د ایجاب او قبول کارول نه دی نقل سوی، او حال دادی چې د نبي اکرم^ﷺ په خدمت کې د "حبشه" او نورو ډیرو سیمو څخه زیات شمیر سوغاتونه وړاندي سوي دي، او خلکو به د حضرت عائشه^{رض} د نوبت په ورځ د نبي اکرم^ﷺ په خدمت کې د سوغات وړاندي کول غوره ګڼل. (متفق علیه)

په صحیح بخاري کې د حضرت ابوهریره^{رض} څخه روایت دی چې کله به یو چاد نبي اکرم^ﷺ خدمت ته ډوډۍ (خوراکي شئ) راوړی نو نبي اکرم^ﷺ به د هغه څخه پوښتنه کول چې دغه شئ هدیه ده او که صدقه ده؟ که به چېرې هغه دا وویل چې صدقه ده نو نبي اکرم^ﷺ

به صحابه کرامو ته وفرمايل چي تاسو يې هم تناول کړئ، او که به چيري هغه دا وويل چي هديه ده نو دوی عليه السلام به هغوی ته دلاس په اشاره سره د تناول حکم کاوه او خپله به هم د دوی سره يوځای د خوړلو لپاره کښينستی.

د حضرت سلمان رضي څخه يو روايت مروي دی چي يو ځل هغه څه اندازه "خرما" د نبي اکرم عليه السلام په خدمت کي وړاندي کړې اودايې وويل چي زما په آند تاسو او ستاسو اصحاب ددغه خرما زيات حقدار ياست، نو ځکه مي د صدقې څه اندازه خرما ستاسو خدمت ته راوړې ده، نبي اکرم عليه السلام چي دا واوريدل نو صحابه کرامو ته يې وفرمايل چي تاسو يې وخورئ، او خپله يې نه وخورلې، وروسته يې بيا ددوهم ځل لپاره خرما راوړل او عرض يې وکړی چي تاسو د صدقې خرما نه خورئ نو ځکه مي دا هديې خرما راوړې ده نو هغه مهال دوی عليه السلام "بسم الله" وويل او هغه خرما يې وخورل.

کورئ: په نوموړو حديثونو کي نه د نبي اکرم عليه السلام د "قبول" تلفظ منقول دی او نه هم دا منقول دي چي دوی عليه السلام دی د "ايجاب" د تلفظ حکم ورکړی وي، بلکه دوی عليه السلام

يو اڅي ددې خبري د سپيناوي لپاره پوښتنه وکړه چي صدقه ده او که هديه ده؟ او په زياترو رواياتو کي د "ايجاب" او "قبول" تلفظ نه دی منقول بلکه د "تعاطي" په ډول هغه معامله پوره سوه او ددواړه لورو په خوښۍ سره يو دبل څخه جلاوالی ددې خبري په پوره توګه دليل دی چي نوموړې معامله صحيح سوه، ځکه چي که چيري د ايجاب او قبول تلفظ شرط ګڼل کيدلای نو په دغه صورت کي به خلک د زيات شمير ستونزو سره مخامخ کيدلای، او د مسلمانانو زيات شمير معاملات به فاسد ګرزيدلای او په نتيجه کي به يې زيات شمير مالونه حرام جوړيدلای. بل دا چي د ايجاب او قبول څخه هدف ددواړو لورو د خوښۍ څرګنديدل دي، نو دا ايجاب او قبول څخه پرته که چيري کوم بل شی موجود سي مثلاً لکه نرخ ټاکل او يا هم تعاطي يا بل داسي شی چي پر خپل مينځي خوښۍ باندې دلالت

کوي نو په دغه صورت کې نوموړی شيان د ايجاب او قبول قائم مقام ګڼل کېږي، ځکه چې د خوښۍ د څرګندونې ذريعه يواځې ايجاب او قبول نه ګڼل کېږي. (المغنی ج: ۳ ص: ۵۶۱)

په اسلامي بانکونو کې د رواني مرابحې

په معاملو کې د تعاطي د جواز حکم

په هر صورت! نوموړی تفصيل په بيوع کې د تعاطي په هکله وو، اود جمهور و فقهاوو په آند تعاطي رواده چې د دلايلو يادونه يې مخکې د علامه ابن قدامه په عبارت کې وسوه. خو د ابايد په پام کې ونيول سي چې تعاطي يواځې دهغو عامو بيوع په معاملاتو کې کارول کيدلای سي چېرې چې شرعاً څه قباحت نه رامينځته کېږي، خو که چېرې د تعاطي د کارولو په نتيجه کې شرعاً څه قباحت رامينځته کيدی، ياله امله يې د جائز معاملې اشتباه د ناجائز معاملې سره راتلل، نو په دې صورت کې لازمه ده چې د تعاطي څخه دي احتراز وسي. نو دا څرګنده سوه چې نن سبا په اسلامي بانکونو کې د تعاطي په مرسته د مرابحې کوم عقد ترسره کېږي هغه په هيڅ ډول هم نه دی صحيح.

تفصيل يې دادی چې کله ګيراک بانک ته ورسي او د سامان آلات يا ماشين آلات د اخيستلو لپاره د بانک څخه د پانګې غوښتنه وکړي نو بانک ده ته د نوموړو شيانو د اخيستلو لپاره د دې پرځای چې د سود له مخې پور ورکړي لومړئ د ځان لپاره نوموړي شيان د بازار څخه اخلي او وروسته هغه شيان د ”مرابحه مؤجله“ له مخې پر ګيراک باندې پلوري. خو په عملي توګه په زياترو بانکونو کې داسې کېږي چې بانک هغه شيان پخپله نه اخلي بلکه

گیراک د ځان لپاره وکیل جوړوي او او هغه ته وایي چې ولاړسه او دوکیل په توګه فلان شی چې د فلان اوصافو حامل وي د بازار څخه واخله، نو کله چې گیراک د بانک دوکیل په توګه پر هغه شي باندي قبضه ترسره کړي نو وروسته گیراک د "مراجه مؤجله" په مرسته هغه شی د بانک څخه اخلي.

خو په دې صورت کي دا ضروري ده چې گیراک به دوکیل په توګه د خپل کار په سرته رسولو سره د نوموړو شيانو د اخیستلو څخه وروسته د هغه ضمانت د بانک لورته منتقل کوي او وروسته به له سره څخه د نوموړو شيانو د اخیستلو لپاره بانک ته ایجاب (Offer) وړاندي کوي او بانک به بیا هغه ایجاب (Offer) قبولي.

ځيني حضرات د نوموړي معاملې په هکله د اختصار لپاره دا وړانديز لري چې د بانک او گیراک ترمینځ دي د مراحې معاملې د تعاطي پر اساس ترسره سي او د دوهم ځل لپاره به له سره څخه ایجاب او قبول ته اړتیا نه پېښېږي، نو څه مهال چې گیراک پرسامان باندي د بانک دوکیل په توګه قبضه ترسره کړي هغه مهال دا ګڼل کېږي چې گیراک هغه سامان د تعاطي پر اساس له بانک څخه پخپله اخیستی دی. تعاطي که څه هم رواده، خو نوموړی وړانديز ما په آند شرعاً نه دی روا. ځکه چې "مراجه للأمر بالشراء" نن صبا اسلامي بانکونه د سودي پور د بدل په توګه کاروي، نو ضروري ده چې د دغه رنگه معاملاتو او سودي معاملاتو ترمینځ جوهرې توپیر رامینځته سي چې دواړه په جلا جلا ډول واضح کړي.

نود دواړو ترمینځ جوهرې توپیر همدا دی چې په سودي معاملاتو کي د معاملې بنیاد د روپی نرخ دی، نو بانک د همدغه نرخ پر اساس د څه خطر اخیستلو څخه پرته د سود غوښتنه کوي. خو په مراحه کي د معاملې اصل بنیاد د تجارت او سوداګرۍ هغه سامان دی چې د بانک په ملکیت کي دی او بانک په خپل ملکیت او خپل ضمان کي د هغه د راوړلو څخه وروسته

هغه پر گیراک باندي پلوري.

نو د دواړو ترمینځ عملي توپیر څرګند دی او هغه داچي په مراتبه کي دا په کارده چي د سوداګرۍ پر سامان باندي موده تیره سي که څه هم لږ موده وي چي په هغه موده کي سامان د بانک په ملکیت او ضمان کي وي، او که چيري د دغه مودې پرمهال هغه سامان بې ځايه سي نو هغه د بانک تاوان ګڼل کيږي، له همدې امله بانک نه د هغه د ضمان غوښتنه کوي او نه هم پر هغه باندي ډګټي د ترلاسه کولو غوښتنه کوي. که چيري په عملي توګه دغه صورت نه وي نو بيا چي د بانک لاس ته کومه ګټه راځي هغه به ”ربح مالم یضمن“ کي داخل ګڼل کيږي او د حدیث په نص سره حرامه ګڼل کيږي. له همدې امله مونږ په مراتبه کي هم تعاطي روا ګڼو او دا وایو چي گیراک څه مهال د بانک دوکیل په توګه سامان واخلې او پر هغه باندي قبضه ترسره کړي نو هغه مهال د تعاطي پر اساس د بانک او گیراک ترمینځ بیع تکمیل سوه. نو په دغه صورت کي هغه توپیر هم پر ځای نه پاته کيږي کوم چي د سودي معاملاتو او د مراتبه ترمینځ ترسترګو کيږي او په عملي ډول همدغه صورت ځني جوړيږي چي بانک گیراک ته روپی ورکوي او د یوې لحظې لپاره هم د ملکیت د ذمه واري او د ضمان د اخیستلو څخه پرته د گیراک څخه د زیاتو روپو غوښتنه کوي.

په نوموړي مسئله کي د تعاطي د نه رواوالي یو بل لامل هم کیدلای سي او هغه دا چي په تعاطي کي که څه هم د ایجاب او قبول تلفظ شرعاً ضروري نه ګڼل کيږي خو په مجلس کي د دواړو لورو حاضریدل او د یوه لور څخه ورکړه او د بل لور څخه قبضه د شرعي له مخي ضروري ګڼل کيږي، خو په نوموړي وړاندیز کي بیع پخپله منعقد کيږي، نه د یوه لور څخه ورکړه موجودیت لري او نه هم د بل لور څخه قبضه، او د فقهي مشهور اصول دي چي یوکس په بیع کي د دواړو لورو ذمه وار نه سي جوړیدلای (او په نوموړي مسئله کي یو

نمه وار جوړسو.

لنډه دا چي دبانك او گيراك ترمينځ د تعاطي پر اساس مراحه ترسره كول نه ده روا.

بيع الاستجرار

د لغت له مخي بيع الاستجرار د "استجر المال" څخه اخيستل سوی دی، او د هغه معنا ده: په لږلږ ډول مال اخيستل.

او دمتأخرينو فقهاوو په آند بيع الاستجرار په دې معنا ده چي يوکس دخپلي اړتياوړ شيان په لږلږ ډول وقتاً فوقتاً د دوکاندار څخه اخلي، او هرځل د اخيستلو پرمهال د دواړو ترمينځ نه ايجاب او قبول ترسره کيږي او نه هم څه نرخ ټاکل کيږي. بيع الاستجرار دوه ډوله ده:

۱: لومړئ داچي د سامان نرخ وروسته ورکول سي.

۲: دوهم داچي د سامان نرخ له پيل څخه لادوکاندار ته ورکول سي.

علامه حصفکي په درمختار کي لومړئ ډول په لاندنيو الفاظو سره يادوي:

(ما يستجره الا انسان اذا حاسبه على اثمانها بعد استهلاكها)

"يعني بيع الاستجرار دې ته ويل کيږي چي سړئ له دوکاندار څخه په لږلږ ډول څه شئ

واخلي، او د شيانو د کارولو څخه وروسته حساب وکړي او نرخ ادا کړي".

حاصل يې دادی چي سړئ د دوکاندار سره دې خبري ته ورسيږي چي کله هم په کورکي

څه شي ته اړتيا پيدا کيږي نو د دوکان څخه به يې ترلاسه کوي، او وروسته نوموړې

پريکړه عملي بڼه غوره کړي او د اړتيا وړ شيان له دوکان څخه ترلاسه کړي، او دوکاندار

نوموړي شيان د ايجاب او قبول او څه نرخ ټاکلو څخه پرته ورکوي او هغه کس يې د خپلي

اړتیا د پوره کولو لپاره کاروي، او وروسته چې په یوه میاشت کې خورمه شيان واخيستل سي د میاشتي په پای کې حساب ولگوي او د شيانو ټول نرخ په یوځل دوکاندار ته ورکړي. د فقهي د مشهورو قواعدو پر اساس باید چې د بیع نوموړی صورت ناروا وگڼل سي ځکه چې که چیرې مونږ دا ووايو چې نوموړې بیع هغه مهال تکمیل سوه څه مهال چې اخيستونکي هغه شيان له دوکاندار څخه ترلاسه کړه نو په دې صورت کې دا خرابي رامینځته کېږي چې د مجهولو ثمنو پر اساس بیع منعقد سوه، ځکه چې هغه مهال د اخيستونکي او دوکاندار تر مینځ نه څه نرخ ټاکل سوی دی او نه هم د ثمن یادونه سوې ده. او که چیرې دا وویل سي چې بیع هغه مهال تکمیلېږي چې څه مهال چې د میاشتي په وروستيو کې د حساب تصفيه ترسره سي، او حال دادی چې دغه مهال هغه شيان د کارولو په نتیجه کې ختم سوي وي نو په دې صورت کې دوه ډوله خرابياني رامینځته کېږي.

یو دا چې اخيستونکی نوموړي شيان د بیع د منعقد کیدلو څخه مخکې په کار راوړل او ختم یې کړل.

دوهم دا چې د معدوم شي بیع لازميږي.

د نوموړو خرابيانو له امله ځينو فقهاوو "بیع الاستجرار" ناروا گڼلې ده. د عامو شافعي فقهاوو مذهب په دې ډول دی، لکه څرنګه چې علامه نووي فرمایي:

(فاما اذا اخذ منه شيئا ولم يعطه شيئا، ولم يتلفظا ببيع بل نويأ اخذه بئمنه المعتاد، كما يفعله كثير من الناس، فهذا باطل بلا خلاف لانه ليس ببيع لفظي ولا معاواة، ولا يعدد بيجا فهو باطل، وليعلم هذا وليحترز منه، ولا تغتر بكثرة من يفعله، فان كثيرا من الناس ياخذ الحوائج من البئای مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاواة ثم بعد مدة يحاسبه ويعطيه العوض، وهذا باطل بلا خلاف لما ذكرناه)

(المجموع شرح المذهب: ج ۹: ص ۱۷۳)

”يعني که چيري لومړی له دوکاندار څخه شيان واخلي او قيمت يې هغه ته ورنه کړي او دواړه (پلورونکی او اخیستونکی) په خوله سره هم د بيع يادونه ونه کړي بلکه د دواړو نيت داوي چي ددغو شيانو بيع د بازاری نرخ له مخي ترسره کيږي، لکه څرنګه چي زيات شمير خلک داسي کوي، نو د بيع دغه صورت پرته له کوم اختلافه باطل دی، ځکه چي دغه نه لفظاً بيع ده او نه هم په بيع معاطاة کي داخل ګڼل کيږي، او کله چي په هيڅ ډول بيع کي نه شميرل کيږي نو نوموړی صورت باطل دی. د نوموړي بيع په حکم سره د پوهيدلو څخه وروسته بايد چي د داسي بيع د ترسره کولو څخه احتراز وسي، او دا خبره دي څوک په دوکه کي نه اچوي چي نوموړې بيع په عامه کچه دخلکو تر مينځ ترسره کيږي ځکه چي زيات شمير خلک له دوکاندارانو څخه وقتاً فوقتاً د بيع لفظي او معاطاة څخه پرته خپل دارتياوړ شيان اخلي، وروسته له څه مودې څخه په خپل مينځ کي حساب کوي او دوکاندار ته دهغه شيانو معاوضه ورکوي، دغه صورت پرته له کوم اختلافه باطل دی.“

ددې څخه دا معلومه سوه چي د بيع تعاطي او بيع استجرار په هکله د شافعيانو مسلك په پوره ډول مدون نه دی، خو د شافعي فقيهانو يوه ډله د بيع دواړه ډولونه روا بولي، له هغوی څخه امام غزالي هم دی، دغه رنگه علامه رملی فرمايي:

(اما الاستجرار من يتاع فباطل اتفاقاً اي حيث لم يقدر الثمن كل مرة على ان الغزالي
سامح فيه ايضاً بناء على جواز المعاطاة)

(نهاية المحتاج للملئ: ج ۳ ص: ۳۶۴)

”له دوکاندار څخه په لږ ډول څه اخیستل د ټولو په اتفاق باطل دی، ځکه چي په دغه کي د هر ځل لپاره نرخ نه متعين کيږي، خو امام غزالي د بيع معاطاة د جواز پر اساس په دې هکله د تسامح څخه په کار اخیستلو سره دغه هم روا ګڼلی دی.“ دغه رنگه علامه شربيني خطیب فرمايي:

واخذ الحاجات من البيع يقع على ضربين احدهما ان يقول: اعطني بكذا لحما او خبزاً مثلاً وهذا هو الغالب في دفع اليه مطلوبه فيقبضه و يرضى به ثم بعد مدة يحاسبه و يؤدي ما اجتمع عليه

فهذا مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما اراه، والثاني ان يلتبس مطلوبه من غير تعرض لثمن كاعطني رطل خبز او لحم مثلاً فهذا محتمل وهذا ما راى الغزالي اباحته ومنعها المصنف "يعني النووي".

(مغنی المحتاج: ج ۲: ص: ۴)

"يعني له دوکاندار څخه د اړتيا وړ شيان په دوه ډوله سره اخيستل کېږي:

یو دا چې اخيستونکی مثلاً دا ووايي چې ماته د دومره نرخ غوښه يا ډوډۍ را کړه، په عمومي ډول همدا صورت واقع کېږي، نو پلورونکی د اړتيا وړ شيان ورکوي او اخيستونکی پر هغه باندې قبضه ترسره کوي او خپله خوښی څرګندوي، که موده وروسته بيا حساب لګول کېږي او اخيستونکی خپل ټول واجب الاداء نرخ ادا کوي. زما په آند کوم فقهاء حضرات چې بيع معاطاة روابولي، د هغو په آند نوموړی صورت په يقيني توګه صحيح دی، دوهم صورت دادی چې اخيستونکی د نرخ د یادوني څخه پرته خپل د اړتيا وړ شيان له دوکاندار څخه اخلي مثلاً داد ووايي چې ماته يو رطل غوښه يا ډوډۍ را کړه (نو پلورونکی هغه ته د اړتيا وړ شيان ورکوي) د دغه صورت په جواز کې احتمال سته، خو امام غزالي یې د جواز قائل دی، او مصنف يعني نووي یې د نه جواز قائل دی. د مالکيانو په کتابونو کې د بيع الاستجرار د دوهم قسم یادونه ترسترګو کېږي په کوم کې چې نرخ له پيل څخه ادا کېږي دغه رنگه امام مالک په موطا کې فرمايي:

(ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهم ثم ياخذ منه بربع او ثلث او بكسر معلوم سلعة معلومة فاذا لم يكن في ذلك سعر معلوم وقال الرجل: اخذ منك بسعر كل يوم، فهذا لا يحل، لانه غرر يقل مرة ويكثر مرة ولم يفترقا على بيع معلوم)

(مؤطا امام مالک: جامع بيع الطعام)

"يعني که چیرې يو سړی د دوکاندار سره يو درهم کښېږدي او وروسته د دغه درهم په دریمه يا څلورمه او یا هم بله کومه خاصه حصه سره له دوکاندار څخه یوشی واخلي نو دغه صورت روا دی.

خوکه چيري ددغه شي نرخ معلوم نه وي او اخیستونکی دا ووايي چي زه چي ستا څخه کوم شی اخلم هغه د همدغه ورځي د نرخ په حساب سره اخلم ، نو دغه صورت نه دی روا، ځکه چي په دې کي دوکه ده، ځکه چي نرخ لوړېږي او ټیټېږي او متعاقدين پر یو معلوم نرخ باندي د اتفاق کولو څخه پرته یو له بل څخه بیل سول.“

ددغه عبارت څخه دا معلومه سوه چي د مالکیانو په آند د استجرار د نه جواز لامل د نرخ جهالت دی، دا څه توپیر نه لري چي نرخ لومړئ ادا سي او که وروسته ادا سي. تر دغه حده پوري مالکیان د زیاترو شافعیانو سره متفق دي. د حنبلیانو څخه د نوموړي مسئلې په اړه بیلابیل روایتونه منقول دي، لکه چي ابن مفلح په ”النکت والفوائد السنیة“ کي فرمایي:

(قال ابو داؤد في مسئله باب في الشراء ولا يسمي الثمن سمعت احمد سئل عن الرجل يبعث الى البقال فياخذ منه الشيء بعد الشيء، ثم يحاسبه بعد ذلك قال: ارجوان لا يكون بذلك بأس. قال ابو داؤد: وقيل لأحمد: يكون البيع ساعتئذ؟ قال: لا. قال الشيخ تقي الدين: وظاهر هذا انهما اتفقا على الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه وان البيع لم يكن وقت القبض، وانما كان وقت التحاسب وان معناه صحة البيع بالسعر (موسوعة الفقه الاسلامي: ج: ۵ ص: ۳۰۵)

” امام ابو داؤد خپلي مسئلې بيانوي او فرمایي: دغه باب د هغو شيانو په هکله دی چي هغه شيان واخیستل سي او نرخ يې بيان نه سي، د امام احمد څخه پوښتنه وسوه چي يو کس وقتاً فوقتاً له دوکاندار څخه د اړتيا وړ شيان اخلي او وروسته حساب کوي، امام احمد په جواب کي وفرمايل چي زما په آند په دې کي څه خرج نه سته. امام ابو داؤد فرمایي چي

د دوه ځل لپاره دامام احمد پوښتنه وسوه چې هغه مهال بيع منعقد کېږي؟ دوی په جواب کې وفرمايل چې نه.

شيخ تقي الدين فرمايي: ددې څخه دا څرگنديږي چې پرمبيع باندي د قبضه کولو او په هغه کې د تصرف څخه وروسته دي دواړو متعاقدينو پر نرخ باندي متفق سويوي، او دغه بيع پرمبيع باندي د قبضه کولو پر مهال نه منعقد کېږي بلکه د حساب او کتاب کولو پرمهال منعقد کېږي، او دغه بيع د بازاری نرخ سره سم صحيح گڼل کېږي.

ددې عبارت څخه دا څرگنده سوه چې د حنبليانو په آند د بيع الاستجرار د جواز روايت پر بازاری نرخ باندي مبني دي، له همدې امله نو ددې مسئلې په هکله د دوی دوه روايتونه سوه متأخرينو حنفيانو د بيع الاستجرار د جواز فتوی ورکړې ده، که څه هم د دوکاندار څخه د سامان اخيستلو پر مهال د نرخ يادونه نه وسي، په درمختار کې دي:

(ما يستجره الانسان من البیاع اذا حاسبه علی اثمانها بعد استهلاكها جاز استحساناً)

(درمختار مع ردالمحتار: ج: ۴ ص: ۵۱۶)

”انسان چې د دوکاندار څخه په لږ لږ ډول شيان اخلي او دکارولو وروسته څخه يې د هغه د نرخ حساب کوي، دغه معامله استحساناً رواده.“

علامه ابن نجيم فرمايي:

(ومما تسامحوا فيه واخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الاشياء التي تؤخذ من البیاع علی وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع كالعدس والملح والزيت ونحوها ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح اه فيجوز بيع المعدوم هنا)

(البحر الرائق: ج: ۵ ص: ۲۵۹)

”د بيع هغه صورت په کوم کې چې حنفي علماوو د تسامح څخه کار اخيستی دی هغه ددې قاعدې څخه استثناء دی، چې په قنیه کې دا تذکره سته، هغه دا چې هغه کورني د اړتيا وړ شيان چې خلک يې عادة د بيع او شراء د ضرورت سره سم له دوکاندار څخه

اخلي لکه دال، مالګه، تیل او داسي نور، او بیا د هغو شیانو د کارولو څخه وروسته د هغو شیانو بیع ترسره کېږي، دغه معامله صحیح ده، او په دغه کې د معدوم بیع رواده.“

ددې څخه دا څرګنده سوه چې د حنفیانو په اند بیع الاستجرار استحساناً رواده، خو وروسته د استحسان د وجهي په هکله د حنفي علماوو عبارتونه په جل اجلا ډول دي، په بیلا بیلو کتابونو کې د فقهاوو د عبارتونو د مطالعې او څیړنې څخه وروسته چې زما په اند کومه خلاصه او لنډیز راوتلی دی هغه په لاندې ډول دی:

هغه بیع الاستجرار په کومه کې چې قیمت له پیل څخه ادا سوی وي، هغه له دوه حاله څخه خالي نه ده: یا به دا صورت وي چې کله هم اخیستونکي له دوکاندار څخه څه شی اخلي نو دوکاندار به د هغه شي نرخ بیانوي، یا به له کوم بل لوري څخه د هغه نرخ دواړو ته معلوم وي.

هغه فقهاء چې د تعاطي د جواز په اړه وینا کوي د هغو په اند استجرار نوموړی صورت پرته له کوم اختلاف څخه روادی.

نو په دغه صورت کې د هر شي بیع د تعاطي پر اساس هغه مهال منعقد کېږي څه مهال چې اخیستونکي پر شي باندي قبضه ترسره کړي، خود ټولو بیو و حساب د میاشتي په وروستی کې په یو وار سره کېږي.

په دغه صورت کې نه د ثمنو جهالت لازميږي او نه هم د معدوم بیع لازميږي. د بیع استجرار نوموړی صورت د حنفیانو، مالکیانو، حنبلیانو او په شافعي فقهاوو کې د امام غزالي او امام ابن سريج په اند روادی، خو د شافعیانو د مشهور مسلك سره سم د بیع استجرار جواز د ایجاب او قبول پر تلفظ باندي موقوف دی، لکه مخکې چې یادونه وسوه چې د تعاطي په هکله د جمهورو مسلك راجح دی.

او یا به هم دا صورت وي چې دوکاندار هر ځل د شي نرخ نه بیانوي بلکه په لومړي ځل کې

دواړه لوري دې خبرې ته سره ورسېږي چې اخیستونکی په کومه ورځ له دوکاندار څخه شی اخلې نو د هغه ورځې د بازاری نرخ سره سم به حساب لگول کېږي.

په دغه صورت کې د بیع الاستجرار دغه صورت د قبضې د ترسره کولو دورځې پر بازاری نرخ باندې موقوف دی، او د څلورو امامانو په آند دغه اصول مشهور دي چې دیوشي بیع د بازاری نرخ یا مثلي نرخ یا د لیکل سوي نرخ له مخې ترهغوب پوري نه ده رواترځو پوري چې په مجلس کې دننه دواړو لورو ته په متعین ډول د هغه شي نرخ نه وي معلوم سوی.

(ردالمحتار: ج ۴ ص: ۵۲۹)

خود شافعي مسلک او حنبلي مسلک یو روایت دادی چې د بازاری نرخ له مخې بیع صحیح گزري، او په شافعیانو کې نوموړی مسلک د امام رافعي لورته منسوب دی، څرنگه چې امام نووي نوموړی روایت په لاندنیو الفاظو سره ذکر کړی دی:

(و حکى الراعى وجها ثالثا انه يصح مطلقا للمتكن من معرفته كما لو قال: بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع وان كانت جملة الثمن فى الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ)

(المجموع شرح المذهب: ج ۹ ص: ۳۶۶)

”امام رافعي دريم صورت دا بيان کړی دی چې د بیع نوموړی صورت مطلقاً صحیح دی ځکه چې نرخ معلومول ممکن دي، د مثال په ډول یوکس دا ووايي چې زه پرتا باندې د غنمو دغه کوټه په دې ډول پلورم چې دهرې یوې صاع په مقابل کې به یو درهم راکوې، نو دغه بیع صحیح ده که څه هم فعلاً د غنمو د کوټې مجموعي نرخ مجهول دی، خو دغه قول ضعیف او شاذ دی.“

او په حنبليانو کې نوموړی روایت علامه شيخ تقي الدين غوره کړی دی او د امام احمد يو روایت هم په دې ډول دی.

(الانصاف للمرداوى: ج ۴ ص: ۳۱۰)

او مخکې د شيخ تقي الدين عبارت را نقل سو.

دغه رنگه علامه ابن القيم هم دنوموړي بيع د جواز قائل دی او دافرمایي چي د امام احمد
 ححه يې جواز منصوص دی، او ددوی شیخ علامه ابن تیمیة هم د جواز قول غوره کړی دی.
 (اعلام الموقعين: ج: ۴: ص: ۳)

په هر صورت! پرنوموړي موضوع باندي د فقهاوو د عبارتونو او د هغوی د دلایلو د څیړني
 ححه وروسته چي کوم حقیقت زما مخ ته واضح سو هغه دادی چي شیان دوه ډوله دي:
 لومړئ قسم هغه شیان دي چي د هغوی دیوگونو بدلون له امله د هغوی په نرخ کي بدلون
 راځي او د یوې معلومي پیماني په مرسته یې د نرخ تعینول ممکن نه وي. د مثال په ډول یو
 سوداګري په لس روپۍ پلوري او بل یې همدغه مهال د نوموړي نرخ ححه په زیات نرخ او
 یا هم په کم نرخ باندي پلوري.

نو کوم فقهاء چي په دې نظردی چي دبازاری نرخ له مخي یې پلورل حرام دي، د هغو هدف
 او مقصد دغه لومړي قسم شیان دي، ځکه چي دبازاری نرخ (چي عاقدینو ته ددغو شیانو
 دبازاری نرخ معلوم نه وي) اصطلاح ددغو شیانو په حق کي غیر مستقره او نه پاته کیدونکې
 ده، له همدې امله دبازاری نرخ له مخي د عقد کولو په صورت کي ثمن مجهول پاته کیږي
 او دغه جهالت مفضی الی النزاع جوړیږي.

دوهم قسم شیان هغه دي چي نه د هغوی په یوگونو کي څه تفاوت او توپیر وي او نه هم په
 نرخونو کي، او د هغه شیانو نرخونه د یوې معلومي پیماني په مرسته متعین کیدلای سی
 په دې ډول چي هرکس یې په آسانه طریقه سره نرخ معلومولای سي او د نوموړي پیماني
 په مرسته د نرخ په تعینولو کي دکومي تیروتنې یا جنګ جګړې احتمال هم نه وی. نو کوم
 فقهاء حضرات چي دبازاری نرخ له مخي د پلورلو د جواز قائل دی د هغو هدف دغه دوهم
 قسم شیان دي، ځکه چي ددغو شیانو د بيع پرمهال د پیماني بیان د نرخ د بیان قائم مقام

پاته کيږي او کوم داسي جهالت نه پاته کيږي چي مفضي الی النزاع وي.
څرنګه چي امام محقق علامه ابن همام دې خبري ته په اشاره کولو سره فرمايي:

(ومما لايجوز البيع به: البيع بقيمته، او بماحل به او بماثريد او تحب او براس ماله او بما
اشتره او بمثل ما اشترى فلان لايجوز..... وكذا لايجوز بمثل ما يبيع الناس الا
ان يكون شيئا لايتفاوت كالخبز واللحم).
(فتح القدير مع الكفاية: ج ۵: ص ۴۶۷)

”هغه صورتونه په کومو کي چي بيع نه ده روا هغه داديچي بايع دا ووايي چي زه دغه شئ
دده په نرخ سره پلورم او يايې په هغه نرخ سره پلورم په کوم نرخ سره چي ماته تمام سوی
دی، يايې په هغه نرخ سره پلورم په کوم نرخ سره چي يې ته اخيستل غواړې، يا کوم نرخ
چي ستاخوښ وي، يايې دده په راس المال باندي پلورم، يا يې په هغه نرخ سره پلورم په
کوم نرخ سره چي ما اخيستی دی، او يا يې په هغه نرخ سره پلورم په کوم نرخ سره چي
فلان اخيستی دی. دغه صورتونه نه دي روا.

دغه رنگه دغه صورت هم ندی روا چي بايع دا ووايي چي زه يې په هغه نرخ سره پلورم په
کوم نرخ سره چي يې خلک پلوري، مګر نه هغه صورت کچيري هغه شئ داسي وی چي
د هغه په يوکونو کي توپير نه ترسترګو کيږي لکه ډوډی او غوښه.

علامه ابن عابدين هم دغه رنگه عبارت دصاحب ”النهر الفائق“ څخه نقل کړی دی:

(وخرج ايضا مالوكان الثمن مجهولا كالبيع بقيمته او براس ماله او بما اشتره او بمثل
ما اشتره فلان..... ومنه ايضا مالو باعه بمثل ما يبيع الناس الا ان يكون شيئا لا
يتفاوت).
(درمختار: ج ۴: ص ۵۲۹:)

”او ددغه حکم څخه هغه بيع خارج سوه په کومه بيع کي چي ثمن مجهول وي، د مثال په
ډول شئ په خپل نرخ سره پلورل، يا په رأس المال سره پلورل، يا په هغه نرخ سره پلورل

په کوم نرخ سره چې بايع اخيستی وي ياپه هغه نرخ سره پلورل په کوم نرخ سره چې فلان اخيستی وي. اودغه صورت هم نه دی روا چې بايع دا ووايي چې په هغه نرخ سره يې پلورم په کوم نرخ سره چې يې خلك په بازارکي پلوري، خو په وروستي صورت کې بيع هغه وخت رواده چې شئ داسي شئ وي چې په مختلفو يوگونو کې يې توپير نه ترسترگو کيږي.“

زما په آند دغه نظر ډير معتدل او د متفقه اصولو سره زيات موافق دی، ځکه چې د ثمن دا ډول جهالت چې مفضي الی النزاع وي هغه د بيع د جواز څخه مانع دی، خو کله چې د يوې مضبوطې پيمانې د تعين څخه وروسته د نزاع احتمال پای ته ورسېږي او مانع رفع سي نو بيا بيع رواده. اوس مهال زيات شمير شيان په دې ډول دي چې مثلي نرخ يې د يوې متعيني پيمانې په مرسته سره په دې ډول (Adjust) ځای پرځای کيږي چې وروسته د څه نزاع او جگړې احتمال نه پاته کيږي.

له همدې امله نو د دغه رنگه شيانو معامله ترسره کول صحيح گڼل کيږي او د بازاری نرخ پر اساس باندي په دغو شيانو کې ”بيع الاستجرار“ روا گڼل کيږي.

مثلاً نن صباد ”ورځپاڼه پلورنکي“ سره خلك په دې ډول معامله ترسره کوي چې هغه دي هره ورځ يوه ”ورځپاڼه“ د اخيستونکي تر کوره پوري د دې خيال له مخې رسوي چې د مياشتي په وروستۍ کې به د ورځپاڼې د پرچون خرڅلاؤ (Retail price) پر اساس حساب لگول کيږي.

نوځيني وخت اخيستونکي نه پوهيږي چې د ورځپاڼې پرچون خرڅلاؤ (Retail price) څه دی؟ خو د ورځپاڼې پرچون خرڅلاؤ او نرخ دا ډول ثابت دی چې دخلکو د بدلولو له امله د هغه په نرخ کې څه توپير نه راځي.

هو! ځيني وخت داسي هم کيږي چې د مياشتي په مينځ کې د ورځپاڼې په نرخ کې بدلون راځي خو هغه بدلون د ټولو اخيستونکو په حق کې وي او د يو ځانگړي اخيستونکي په حق کې نه وي

نو د ورځپاڼی دنرخ په تعینولو کې د نزاع هیڅ صورت نه ترسترگو کېږي.

نو ورځپاڼه پلورونکی چې کله هم داخیستونکي په حکم او اجازه سره دهغه کور ته ورځپاڼه رسوي نو هغه مهال د بازاری نرخ له مخي بیع منعقد کېږي او د میاشتي په وروستی کې حساب تصفیه کېږي.

په هر صورت! دا د استجرار د دوهم صورت مثال ووپه کوم کې چې قیمت وروسته ادا کېږي د دې تفصیل څخه دا څرگنده سوه چې د استجرار په دوهم صورت کې هر ځل بیع هغه مهال منعقد کېږي څه مهال چې اخیستونکی پر مبیع باندي قبضه ترسره کوي، خو په دې شرط چې د هغه شي نرخ به د یوې معلومي پیماني سره دا ډول تړون لري چې د ثمن د تعینولو په لړ کې به د هیڅ رنگه ستونزي او نزاع رامینځته کیدلو احتمال نه وي، خو که چیرې دا ډول نه وي نو په دغه صورت کې بیع د قبضه ترسره کولو پر مهال نه منعقد کېږي. د نوموړي صورت شرعي حکم به انشاء الله د دریم قسم د بیان سره سم ذکر سي.

د استجرار دریم ډول په کوم کې چې نرخ وروسته ادا کېږي

د بیع استجرار دریم ډول دادی چې د شي داخیستلو پر مهال د هغه نرخ معلوم نه وي او نه هم د معاملي د ترسره کولو پر مهال د عاقدینو په ذهن کې کوم داسې معیار وي چې د هغه پر اساس ثمن په دې ډول تحدید او معلوم سي چې وروسته د څه نزاع احتمال پاته نه سي بلکه عاقدین په بې پرواهۍ سره معامله ترسره کړي او ثمن ته هیڅ ډول تعرض ونه کړي. لکه څرنگه چې په دغه صورت کې پرسامان باندي د قبضه ترسره کولو پر مهال ثمن په پوره ډول مجهول دی او دارنگه جهالت فاحشه دی چې مفضي الی النزاع جوړیدلای سي نو د سامان د اخیستلو تروخت پوري بیع نه منعقد کېږي او د میاشتي په وروستی کې د

حساب د تصفيه ترسره کولو پوري بيع فاسد گڼل کېږي، خو متأخرين حنفیان فرمايي چې کله د مياشتي په وروستۍ کې د تصفيې پرمهال دواړه لوري پرمټن باندې اتفاق ترسره کړي نو هغه مهال بيع صحيح گرزي.

وروسته ځيني فقهاء فرمايي چې د تصفيې پر مهال دغه معامله د بيع صورت خپلوي، يعني کله چې د دغو شيانو صحيح نرخ د تصفيې پرمهال د عاقدينو په وړاندې څرگند سي نو هغه مهال بيع منعقد کېږي.

خودلته يواشکال رامینځته کېږي او هغه دا چې اخیستونکي چې کوم شيان يوه يوه مياشت له دوکاندار څخه اخلي په هغو شيانو کې زیاتره شيان د کارولو سره څخه وروسته ختم سوی وي او د تصفيې پر مهال یې هېڅ وجود نه وي نو د دغو معدومو شيانو بيع به څرنگه صحيح سي؟

ځينو فقهاووله دغه اشکال څخه په دې ډول جواب ورکړی دی چې که څه هم دغه د معدوم بيع ده خو د عرف یا تعامل او یا هم عموم بلوی پر اساس استحساناً دغه رنگه بيع روا ده. دغه د علامه ابن نجیم موقف دی، اولکه مخکې چې یادونه وسوه نوموړی موقف په "البحر الرائق" او "الاشباه والنظائر" کې موجود دی.

خودلته یو بل اشکال کېږي او هغه دا چې په دې صورت کې اخیستونکي په داسې شيانو کې تصرف او لاس وهنه کوي کوم چې دده په ملکیت کې داخل نه دي اونه هم د هغو شيانو بيع ترسره سوې ده او د بل په ملکیت کې تصرف ترسره کول نه دي روا.

جواب یې دادی چې نوموړی تصرف د مالک په اجازه سره ترسره سوی دی او د مالک په اجازه سره د هغه په ملک کې تصرف کول روا دي نو ځکه دغه صورت روا دی.

نورو فقهاوو بیا نوموړې معامله د بيع پر اساس نه، بلکه د "ضمان المتلفات" يعني د بې ځايه سوو شيانو د ضمان پر اساس یې صحيح گڼلې ده، وجهه یې داده چې د شي د اخیستلو پر

مهال ثمن مجهول وو او د تصفيې پرمهال مبيع معدوم گرزیدلی وو، نو ځکه دغه معاملې ته په هېڅ صورت کې بېع ویل صحیح نه دي، نو د اوایلای سوچي اخیستونکي نوموړی شی د پور په توګه اخیستی دی، او وروسته یې هغه شی په کارولو سره هلاک او بې ځایه کړی دی چې په نتیجه کې یې پرده باندې ضمان راغلی، او وروسته د تصفيې پرمهال چې دواړو لورو کوم ضمان وټاکي هغه ضمان به ادا کوي.

خودلته یو اشکال کېږي او هغه دا چې د حنفیانو په آند یواځې په "مثلیاتو" کې د پور معامله ترسره کیدلای سي او په "ذوات القیم" شیانو کې د پور معامله نه سي ترسره کیدلای. جواب یې دادی چې په "ذوات القیم" شیانو کې چې کوم د پور عدم جواز ثابت دی نو استجرار استحساناً د هغه څخه مستثنی دی، لکه څرنګه چې په ډوډۍ او میډه سوو وړو کې استحساناً اقتراض روا ګڼل سوی دی او حال دادی چې دغه دواړه شیان "مثلیات" نه بلکه "ذوات القیم" ګڼل کېږي.

د استجرار د دغه صورت دروا ګڼل سوي بیلابیلې طریقې علامه ابن عابدین په "ردالمختار" کې لیکلي دي. دا حق په آند-والله اعلم بالصواب- د نوموړي معاملې د صحیح ګڼلو لپاره لومړئ صورت تر ټولو راجح صورت دی، هغه دا چې کله دواړي لوري د تصفيې پرمهال د سامان پر نرخ باندې متفق سي نو هغه مهال عقد بېع صحیح ګرزي.

په دې صورت کې چې کوم اشکال رامینځته کیدی چې بېع المعدوم لازميږي او هغه ناروا دی، نو جواب یې دادی چې حقیقه په نوموړي صورت کې د معدوم بېع نه سته بلکه د هغه شي بېع ترسره کېږي د کوم شي څخه چې اخیستونکي په پوره ډول انتفاع ترلاسه کړې ده او د انتفاع په نتیجه کې هغه شی هلاک سوی دی- او بېع معدوم ځکه حرامه ده چې په هغه کې

”غرر“ یعني دوکه موجودیت لري او ځيني وخت د مبيع د عدم او نه موجودیت له امله پلورونکی دا قدرت نه لري چي هغه اخیستونکي ته وروسپاري.

خو په نوموړي صورت کي ”غرر“ یعني دوکه نه ترسترگو کيږي، ځکه چي پلورونکی له پخوا څخه لا اخیستونکي ته مبيع ورسپارلې ده او مبيع د اخیستونکي سره موجود وو آن تردې چي اخیستونکي له هغه څخه انتفاع ترلاسه کړې ده او په نتیجه کي یې مبيع هلاک سوی دی.

نو د تصفیې پرمهال مبيع موجود فرض کيږي، او بیع صحیح گرزي.

او پاته سو هغه اشکال چي په دې صورت کي د بل په ملکیت کي تصرف او لاس وهنه لزميږي او دغه عمل ناروا دی، نوجواب یې دادی چي د تصفیې پرمهال کله هم بیع صحیح وگرزي نو دغه صحیح کیدل تقدیراً هغه وخت ته منسوب گڼل کيږي کوم وخت چي اخیستونکی هغه شی ترلاسه کړی دی او داسي گڼل کيږي چي گواکي اخیستونکي په هغه شي کي تصرف ترسره کړی دکوم شي چي دئ د بیع په مرسته مالک گرزیدلی وو. نوموړی صورت د هغه ضمان په شان دی کوم ضمان چي په غصب سوو شيانو کي رامینځته کيږي، یعني په غصب سوو شيانو کي د غاصب تصرف صحیح نه دی خو کله چي غاصب د غصب سوي شي ضمان اداکوي نو دئ د هغه شي مالک گرزي او ملک د غصب وخت ته منسوب گڼل کيږي. یعني گواکي غاصب چي څه مهال هغه شی غصب کړی و هغه مهال دئ دهغه مالک گرزیدلی وو. له همدې امله دراجح قول سره سم غاصب چي په مغضوب شي کي کوم تصرفات ترسره کړي وه هغه تصرفات د ضمان دادا کولو څخه وروسته خپله صحیح وگرزیدل.

او په کوم صورت کي چي مغضوب منه د غاصب لپاره په مغضوب شي کي تصرف

(د اجازې په مرسته) حلال وگرزوي نو په هغه صورت کې په دې کې هېڅ اختلاف نه سته چې د غاصب ټول تصرفات د ضمان د ادا کولو څخه وروسته جائز او روا گرزي. نو کله چې په غصب کې د ضمان ادا کولو څخه وروسته غاصب د مغضوب شي مالک جوړېږي او حال دادی چې هغه شی د غصب کړی وو، نو په "بيع الاستجرار" کې سامان اخیستونکی په طریق اولی سره مالک جوړېږي ځکه چې دلته د مالک د اجازې له مخې قبضه او تصرف ترسره کېږي، او په بيع الاستجرار کې سامان اخیستونکی گنهگار هم نه گنل کېږي او د غصب له امله غاصب گنهگار گنل کېږي.

په هر صورت بيع الاستجرار د "ضمان المتلفات" په ډول نه ده لکه څرنګه چې دوهم ډول فقهاء په دې نظر وو، خو دومره ویل کېدلای سي چې د همدغه حیثیت له مخې د ضمان المتلفات نظیر گنل کېږي، یعنې په دې کې هم وروسته ترسره کېدونکې بيع د قبضې ترسره کولو وخت ته منسوب گنل کېږي لکه څرنګه چې هغه ملکیت "چې د ضمان د ادا کولو څخه وروسته رامینځته کېږي" د غصب وخت ته منسوب گنل کېږي.

لنډه

دا چې د ثمن مؤخر له مخې چې کومه بيع الاستجرار ترسره کېږي د هغه د حکم لنډیز په لاندې ډول دی:

۱: که چیرې پلورونکی اخیستونکي ته د سامان نرخ هغه مهال وروسپاري څه مهال چې اخیستونکي پر سامان باندې قبضه ترسره کړي، نو په دغه صورت کې د هر څل قبضه کولو پر مهال بيع صحیح گنل کېږي، او پر صحت باندې یې د هغو ټولو فقهاوو اجماع ده کومه چې د "بيع بالتعاطي" د جواز قائل دی. او د حساب تصفیه به هغه مهال ترسره کېږي څه

مهال چي اخیستونکي د مبيع پر مجموعه باندي قبضه ترسره کړي.

۲: که چیري پلورونکي اخیستونکي ته هر ځل د قبضه کولو پر مهال نرخ نه وروښی، خو متعاقدينو ته د معلومه وي چي د بازاری نرخ له مخي بيع ترسره کړي او بازاری نرخ هم په دې ډول متعین وي چي په هغه کي د څه رد و بدل او اختلاف احتمال نه وي پاته، نو په دغه صورت کي هم هر ځل د قبضه ترسره کولو پر مهال بيع صحیح کړي.

۳: که چیري د قبضه ترسره کولو پر مهال د مبيع نرخ معلوم نه وو یا عاقدین پر دې خبره باندي متفق وه چي د بازاری نرخ له مخي به بيع منعقد کړي، خو په بازار کي د هغه شی په نرخ کي دومره اندازه توپیر ترسترگو کیدی چي دنرخ په تعینولو کي یې اختلاف موجود وو نو په دغه صورت کي د قبضې ترسره کولو پر مهال بيع نه صحیح کړي، بلکه د حساب د تصفیه کولو پر مهال بيع صحیح کړي او د هغه صحت د قبضه ترسره کولو وخت ته منسوب گڼل کړي. له همدې امله په دغه مبيع کي د اخیستونکي ملکیت د قبضې له وخته څخه ثابت گڼل کړي او د ثمن د ادا کولو څخه وروسته د قبضې پر مهال د اخیستونکي ټول تصرفات په مبيع کي حلال گڼل کړي.

د ثمن مقدم له مخي بيع الاستجرار ترسره کول

د بيع الاستجرار دویم قسم دادی چي اخیستونکي د مبيع نرخ له پیل څخه پلورونکي ته ورکړي او بیا په لږ لږ ډول له پلورونکي څخه مبيع تر لاسه کوي او وروسته د میاشتي یا د کال په وروستی کي چي کله اخیستونکي پوره مبيع لاس ته راوړي نو هغه مهال حساب تصفیه کړي. په دغه صورت کي ضروري ده چي د استجرار پردواړو اړخونو باندي غور وسي. لومړئ دا چي په نوموړي صورت کي ثمن معلوم دی او که مجهول؟ دوهم دا چي کوم نرخ اخیستونکي له پیل څخه ادا کړی دی، د هغه څه حیثیت دی؟

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دوه چمن

د ثمن د معلوم او مجهول کیدلو په هکله دلته هم هغه درې صورتونه وجود لري کوم چې بې د ثمن موخر له مخې په بیع الاستجرار کې وجود درلودی، او د دواړو حکم یو رنگه دی او په دې هکله د دواړو ترمینځ څه توپیر نه سته.

او پاته سوه دا خبره چې ثمن څه حیثیت لري؟ ثمن مقدم گڼل کېږي؟ د پلورونکي سره امانت گڼل کېږي؟ او که پور گڼل کېږي؟

که چېرې ثمن مقدم وگڼل سي نو په دغه صورت کې دوه شرطونه ضروري دي: لومړئ شرط دا چې نرخ دادا کولو پرمهال به دمبیع جنس او دهغه وصف او مقدار معلوم وي، ځکه چې نرخ او ثمن پربیع باندې موقوف دي، او د بیع له شرطونو څخه یو شرط دا هم دی چې د مبیع ذات، وصف او مقدار به معلوم وي.

دوهم شرط دا چې مبیع به له هغو شیانو څخه وي په کومو شیانو کې بیع سلم یا استصناع راتللای سي، او په عقد کې به هغه ټول شرطونه ملحوظ وي کوم شرطونه چې د بیع سلم او استصناع د جواز لپاره ضروري گڼل کېږي، د هغه اختلاف سره سم چې د شرطونو په هکله د فقهاوو ترمینځ وجود لري، ځکه چې د ثمن مقدم له مخې پلورل یواځې په بیع سلم او استصناع کې کیدلای سي، نو دلته به هم هغه شرطونه ملحوظ وي کوم چې په بیع سلم کې ضروري دي.

مشاهده دا څرگندوي چې په بیع الاستجرار کې نوموړي دواړه شرطونه موجودیت نه لري ځکه چې څه مهال اخیستونکي پلورونکي ته روپی ورکوي نو هغه مهال کله ناکله داسې هم پېښېږي چې روپی ورکونکي په دې هم نه پوهیږي چې هغه وختاً فوقتاً د دغو روپو په مرسته څه اخلی، او که چېرې هغه په دې پوهیږي هم چې فلان شی اخلم خوبیا هم دده لپاره د هغه شی وصف، مقدار او وخت بیانول امکان نه لري.

نو له همدې امله په دغه کي د بيع سلم شرطونه موجوديت نه لري.

او ځيني مهال هغه شئ داسي نه وي چي جوړولو ته يې اړتيا وي، نو له همدې امله په هغه کي استصناع هم نه سي متحقق کيدلای.

او که چيري دا وويل سي چي اخيستونکي کومي روپۍ پلورونکي ته ورکړي دي هغه روپۍ د پلورونکي سره د امانت په ډول دي، نو اخيستونکي چي کله هم له پلورونکي څخه يو شئ اخلي نو د امانت دروېو هغه حصه "چي د اخيستل سوي شي د نرخ سره برابره ده" ثمن گڼل کيږي، او پاته روپۍ د پلورونکي سره هغه رنگه د امانت په توگه پاته کيږي څرنگه چي اخيستونکي ايښي وي او د پلورونکي لپاره دانه ده روا چي هغه روپۍ د خپلي اړتيا د پوره کولو لپاره وکاروي، ځکه چي په امانت کي تصرف کول نه دي روا.

نوموړي صورت ستونزمن بلکه په عملي توگه متعذر هم دی او د بيع الاستجرار چي کومه مشهوره او متعارفه طريقه ده د هغه طريقې سره مخالفت هم لري، ځکه چي کوم دوکاندار چي بيع الاستجرار ترسره کوي هغه په جلا ډول د غېروپۍ نه ساتي بلکه يواځي دومره کوي چي په هغه حساب کي يې ځای پرځای کوي کوم حساب چي پيشگی يعني له پيل څخه ورکول سوی وي، او وروسته دغه روپۍ چي څرنگه وغواړي کاروي يې.

او که چيري مونږ دا ووايو چي اخيستونکي چي کومي روپۍ پلورونکي ته ورکړي دي هغه پور دی، ځکه چي پلورونکي په هغه کي تصرف کولای سي او د هغه لپاره دارنگه عمل ترسره کول روا دی، خو په دې صورت کي دا اشکال سته چي دغه يو داسي پور دی په کوم کي چي دا شرط ده چي په راتلونکي کي به بيع ترسره کيږي، ځکه چي اخيستونکي د صلي رحمي له مخي پلورونکي ته پورنه دی ورکړی بلکه ددې غرض له مخي يې ورکړی دی چي

په راتلونکي کې يې په مرسته بيع ترسره کړي، نو دپور په معامله کې بيع مشروط سوه او دا يوداسي شرط دی چې دپور دمقتضا خلاف دی، نو په کار ده چې دغه صورت هم فاسد سي. زما په آند کومو فقهاوو چې داستجرار پر مسئلې باندې بحث ترسره کړی دی، په هغوی کې هېچا هم دغه اشکال ته تعرض نه دی کړی.

زما په آند هغه روپۍ کومې چې اخيستونکي له پيل څخه پلورونکي ته ورکړي دي د هغه په هکله دا وايو چې هغه روپۍ "على الحساب" دي، او کومې روپۍ چې على الحساب ورکول کېږي هغه که څه هم د فقهي په اصطلاح کې پور گڼل کېږي، "لکه څرنګه چې چاته دغه روپۍ ورکول کېږي هغه يې د خپلې اړتيا لپاره کارولای سي او هغه روپۍ مضمون هم دي"، خو داسې پور گڼل کېږي په کوم کې چې د "بيع لاحق" شرط لگول هم صحيح دی ځکه چې دغه يو متعارف شرط دی، او کومې روپۍ چې "على الحساب" ورکول کېږي د هغه څخه هدف پور ورکول نه وي بلکه مقصد داوي چې د اخيستونکي ذمه له هغه ثمن څخه فارغه سي کوم ثمن چې په راتلونکي کې د ترسره کيدونکي بيع په نتيجه کې د اخيستونکي پر ذمه باندې راځي، ددې لپاره چې اخيستونکي وکولای سي په آسانه توګه د اړتيا وړ سامانواخلي او هرځل د اخيستلو پرمهال دې ته اړ نه وي چې روپۍ ادا کړي.

نو دا يوداسي پور دی چې په ده کې د بيع شرط لگول يوه مشهوره خبره ده، او دارنگه شرط چې متعارف وي هغه د حنفيانو په آند روا دی که څه هم د عقد دمقتضا خلاف وي لکه ددې شرط له مخې چې خپلې اخيستل روا دي چې پلورونکي به يې له برابرولو څخه وروسته ورکوي. او کومو فقهاوو چې بيع الاستجرار روا گڼلې دی هغوی په دې اړه څه توپير نه دی کړی چې د ثمن مقدم له مخې بيع ترسره سي يا د ثمن موخر له مخې.

مکتبه حفانیه مسجد کوڅه بوغره زړه چمن

لکه څرنګه چې علامه ابن عابدین فرمایي:

(قال فی الولوالجیة: دفع دراهم الی خباز فقال: اشتریت منك مائة من من خبز، وجعل یاخذ کل یوم خمسة امناء فالبیع فاسد وما اکل فهو مکروه لانه اشتری خبزا غیر مشار الیه فكان المبیع مجهولا ولا اعطاه دراهم وجعل یاخذ منه کل یوم خمسة امناء ولم یقل فی الابتداء اشتریت منك یجوز وهذا حلال و انکانت نیته وقت الدفع الشراء لانه بمجرد النية لا ینعقد البیع وانما ینعقد البیع الآن بالتعاطی ولان المبیع معلوم فینعقد البیع صحیحا اه قلت: ووجهه ان ثمن الخبز معلوم فاذا انعقد بیعا بالتعاطی وقت الاخذ مع دفع الثمن قبله فکذا اذا تاخر دفع الثمن بالاولی)

” په ولوالجیه کې فرمایي چې که چیرې یو کس نانبايي ته درهم ورکړه او هغه ته یې وویل چې زه ستا څخه سل منه ډوډۍ اخلم، او وروسته یې هره ورځ له نانبايي څخه پنځه منه ډوډۍ اخیستل، نو دغه بیع فاسده ده او د دغه ډوډۍ خوړل مکروه دی ځکه چې ده غیر مشار الیه ډوډۍ اخیستی ده، له همدې امله مبیع مجهول دی. او که چیرې پلورونکي ته اخیستونکي درهم ورکړه او بیا یې هره ورځ له هغه څخه پنځه منه ډوډۍ اخیستل او د درهم ورکولو پر مهال دا نه وویل چې څومره اندازه ډوډۍ ستا څخه اخلم، په دې صورت کې دغه بیع روا ده او د دغه ډوډۍ خوړل حلال دي که څه هم د درهم دورکولو پر مهال د ډوډۍ د اخیستلو نیت نه وي، ځکه چې یواځې د نیت کولو له امله بیع نه منعقد کېږي، نو اوس بیع تعاطي ترسره کېږي، او مبیع هم متعین کېږي، له همدې امله دغه بیع صحیح ده..... زه وایم د دغه بیع د صحت وجهه داده چې د ډوډۍ نرخ معلوم دی. او کله چې د ډوډۍ د اخیستلو پر مهال بیع بالتعاطي منعقد سول او حال دادی چې اخیستونکي پخوا لا ثمن ورکړي دی، نو په کوم صورت کې چې اخیستونکي ثمن وروسته ورکوي نو په هغه صورت کې په طریق اولی سره بیع صحیح ده.

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دود چمن

په "الاشباه والنظائر" کی علامه ابن نجیم فرمایي:

(ومنها لو اخذ من الارز والعرس وما اشبهه وقد كان دفع اليه دينارا مثلاً لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمته هل تعتبر قيمته يوم الاخذ او يوم الخصومة؟ قال في التتمة: تعتبر يوم الاخذ).
(حکاه ابن عابدين ايضاً ج ۴ ص:)

که چيري يو کس د بل څخه ورجي، دال يا داسي کوم بل شی واخيستی او اخيستونکي له پيل څخه د پلورونکي څخه ددې غرض لپاره څه اندازه دينار ايښي وه چي دارتيا پرمهال يې دده لپاره مصرف کړي، وروسته د نوموړو شيانو د نرخ په هکله ددواړو ترمينځ شخړه رامینځته سوه نو په دغه صورت کي د کومي ورځي نرخ معتبر دی؟ د هغه ورځي نرخ معتبر دی په کومه ورځ چي خصومت او شخړه رامینځته سوې ده؟ دارنگه يې په "تتمة" کي فرمايلي دي چي د هغه ورځي نرخ معتبر دی په کومه ورځ چي شيان اخيستل سوي دي.

د امام مالک دغه قول مخکي لا د "مؤطا" څخه نقل سوی دی چي فرمایي:
(ولا باس ان يضع الرجل عند الرجل درهما ثم ياخذ منه بربع او بثلث او كسر معلوم سلعة معلومة)
(مؤطا الامام مالك، جامع بين الطعام)

"په دې کي څه قباحه نه سته چي يو کس بل کس (دوکاندار) ته درهم کښيږدي او وروسته دهغه (دوکاندار) څخه د نوموړي درهم د څلورمې يا دریمې او یا هم کومي بلي معلومي حصې په مرسته څه شی واخلي.

د نوموړو عبارتونو څخه دا څرگنده سوه لکه څرنګه چي د ثمن مؤخر له مخي استجرار روا دیدغه رنگه د ثمن مقدم له مخي هم استجرار روا دی، او دغه روپی د بيع د ترسره کیدلو ترمهاله دبایع سره د پور په توګه پاته کيږي او وروسته د بيع پرمهال د مبيع د ثمن سره د نوموړي پور "مقاصه" ترسره کيږي او پيشکي يعني له پيل څخه ورکول سوي روپی دبائع

مکتبه حفانیه مسجد کوڅه بوغره دوه چمن

مضمون پاته کيږي، او د هلاک او بې ځايه کيدلو په صورت کي د بائع له مال څخه هلاک او بې ځايه گڼل کيږي.

خوکه چيري بايع (پلورونکي) پيشگي روپۍ دخپل ځان سره په دې ډول وساتي لکه څرنګه چې د امانت په توګه يوشئ اېښودل کيږي او په هغه کي څه تصرف او لاس وهنه ونه کړي نو په دې صورت کي پر پيشگي روپو باندي د پلورونکي قبضه د "امانت قبضه" گڼل کيږي او د هلاک او بې ځايه کيدلو په صورت کي پرته باندي څه ضمان نه راځي. له همدغه څخه د مياشتنيو او اونيزو مجلو د بدل اشتراک مسئله هم څرګنده سوه، لکه نن صبادي خبري دود موندلی دی چې د نوموړو مجلو کلنئ بدل اشتراک د کال په پيل کي لا خلګ د مجلې ويشونکي ادارې ته ورکوي او اداره په هره مياشت يا هره اونۍ مجله ورکوي، نوموړی بدل اشتراک د نوموړي ادارې پر ذمه باندي د پور په توګه پاته کيږي او څه مهال چې مجله تراخيستونکي پورې ورسېږي نو هغه مهال يواځي د همدغي مجلې بيع ترسره کيږي. له همدې امله که چيري دکال په مينځ کي هغه مجله ودرول سي نو د ادارې پر ذمه باندي دا لازمه ده چې هغه اندازه بدل اشتراک اخيستونکي ته بيرته ورکړي څومره اندازه چې پاته وي.

په بانکي معاملاتو کي د استجرار کارونه

له بانکي معاملاتو څخه نن صبا څلور ډوله معاملي په اسلامي بانکونو کي ترسره کيږي يعني مرابحه، اجاره، مضاربت، شرکت.

د نوموړو څلورو معاملاتو څخه په وروستيو درو معاملاتو کي له استجرار څخه کار اخيستل کيدلای سي، ځکه چې د بانک د هغو ايجنتانو سره د استجرار معامله ترسره کول ناشونی مګڼه حقانيه مسجد کوڅه بوغره ډوډ چمن

كار دى كوم ايځنن چي له بانك څخه پانگه ترلاسه كوي او د هغه په مرسته كاروبار او سوداگري كوي.

خو د بانك د "برابرونكي" سره د استجرار پر اساس د مراحې معامله په دې ډول ترسره كيدلاى سي چي بانك د بيلابيلو سوداگريزو كمپنيو سره دې خبر ته ورسېږي چي ډير ژر به ددوى څخه د بازارې نرخ پر اساس مختلف سامان آلات او ماشين آلات واخلي، يا به پر بازارې نرخ باندې د يومعين (Discount) د كمولو له مخې بانك نوموړى سامان اخلي وروسته چي كله يوگيراك بانك ته د شرعي مراحې د ترسره كولولپاره راسي نو هغه مهال بانك د استجرار پر اساس باندې د گيراك مطلوب سامان آلات د دغو سوداگريزو ادارو څخه اخلي او بيايې پر گيراك باندې د مراحې د طريقې له مخې پلوري.

خو دا ممكنه ده چي بانك ددوى سره د استجرار مشابه معامله ترسره كړي، هغه دا چي بانك ددوى سره معاهده وكړي چي د يوه كال په دوران كې به فلان سامان آلات د عقد مراحې په توگه په دومره اندازه دوى ته وركوي، وروسته به ايځنې نوموړى سامان آلات په يو ځل له بانك څخه نه ترلاسه كوي بلكه د كال په دوران كې به يې په جلا جلا ډول ترلاسه كوي.

د مثال په ډول بانك د ايځنې سره د معاهده وكړي چي هغه به د يوه كال په دوران كې د لس ملين روپو د نرخ برابرسامان آلات پر ايځنې باندې پلوري، نو اوس به ايځنې نوموړى سامان په يو ځل نه اخلي بلكه د مثال په ډول په لومړى سر كې دى د يو ملين روپو سامان واخلي او بيا دى د كال په دوران كې د اړتيا سره سم ايځنې له بانك څخه سامان اخلي آن تردې هغه ټول سامان ترلاسه كړي كوم چي د معاهدې پر مهال ټاكل سوي وي، نو دغه مهال معاهده تكميلېږي.

نوموړې معامله د "استجرار بئمن مؤخر" د لومړي صورت سره موافق دی، ځکه چې ایښت له بانک څخه په لږ لږ ډول سامان ترلاسه کوي، خو هر ځل د سامان اخیستلو پرمهال د نوموړي سامان ثمن معلوم وي، او په دغه صورت کې د بیع تعاطي د جواز قائلینو تر منځ هیڅ اختلاف وجود نلري. او مخکې د بیع تعاطي د بیان په لړ کې دایادونه وسوه چې د مرابحې په معامله کې تعاطي کارول نوموړی معامله دربا مشابه گرځوي، له همدې امله د دغه څخه احتراز کول مناسب دی.

نو په عقود مرابحه کې د بانک د گیراک مطلوب سامان لومړئ په خپل ملکیت کې راوړي او وروسته د بانک او گیراک د ایجاب او قبول په مرسته مستقل عقد بیع ترسره کړی ددې لپاره چې د یوڅه وخت لپاره نوموړی سامان د بانک په ملکیت او ضمان کې راسي او د بانک لپاره پرهغه باندې کټه ترلاسه کول رواسي.

نو د نوموړي شرط له مخې په عقد مرابحه کې د استجرار مشابه نوموړې طریقه کارول روا گرزي.

والله سبحانه وتعالى اعلم.

په اسلام کې اقدامي او دفاعي جهاد

یو لیک او دهغه جواب

لیک:

قدر من مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلهم العالی!

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، د احقر تر نظر لاندې قدرمنه

مياشتنۍ مجله "البلاغ" تیره سوه، د محرم الحرام ۱۳۹۱ هـ (مارچ ۱۹۷۱ء) د گڼې

پر لسمه پاڼه باندې د ۱۷، ۱۸ دفعات په ترڅ کې لاندې عبارتونه تر نظر لاندې تیر سول:

(۱۷) "په غیر اسلامي ریاستونو کې چې کوم ریاستونه د اسلام او مسلمانانو معاندین

نه وي د هغوسره د سولې روابط او ښه سلوک تعلق پیدا کیدلای شي".

(۱۸) "د نورو هیوادونوسره چې کومې معاهدې ترسره سوي وي او هغه معاهدې شرعاً

رواوي، هغه ته به جدي پاملرنه کېږي.

په بل صورت د معاهدې د پای ته رسولو اعلان به کېږي".

له نوموړو دفعاتو څخه دا څرگنده سوه چې غیر مسلم ریاستونه که چیرې معاندنه وي او

یا هم معاهد وي، نو د خپل غیر اسلامي ارزښت سره د اسلامي حکومت په شتون کې

پاته کیدلای شي، یعنې دواک درلودلو سره سره به هم اسلامي حکومت د اعلاء کلمة

الله لپاره جهاد نه کوي، که څه هم د احقر په آند په هغوی کې د امن او سولې له مخې

دعوت او تبلیغ ترسره کوي، په کوم کې چې یواځې مزاحمت د غیر اسلامي حکومت

مکتبه حفانیه مسجد کوڅه بوغره دروځمن

د معاند کیدلو یو واضح ثبوت ګڼل کېږي.

په هر حال د نوموړو دواړو دفعاتو له مضمون سره احقر په پوره توګه متفق دی ځکه چې احقر په دې نظر دی چې د مسلمانانو اساسي کار په ټوله نړۍ کې د اسلام دعوت او تبلیغ ترسره کول دي، نه دا چې اقتدار ترلاسه سي او کفار په مطلق ډول د مخکې له کړې څخه نابود سي او په هره سیمه کې اسلامي حکومت رامنځته سي (لکه څرنګه چې د مولانا مودودي صاحب دغه نظر دی) البته د معاند غیر مصالح غیر اسلامي حکومتونو د شر څخه د خوندي ساتنې لپاره د خپلواکۍ د ساتنې په توګه په کار ده چې هغوی (د اقدامي جهاد په مرسته) تر خپل اقتدار لاندې راوستل شي.

خو درېع الثاني ۱۳۹۱هـ (جون ۱۹۷۱ء) په ګڼه کې پر کتاب "مختصر سیرت نبوي" مؤلفه مولانا عبدالشکور صاحب لکهنوي باندې د تبصرې کولو په لړ کې پر ۷۱ پاڼه باندې د دوی لاندې عبارت:

"د جهاد مشروعیت یواځې د مظلوم لپاره دی او د مظلومو د دفع لپاره ..... په بل عبارت جهاد د خپلواکۍ د ساتنې نوم دی ..... له همدې امله د نبی اکرم ﷺ په مقدس عهد کې ترسره سوي غزاګانې د مدافعانه او محافظانه حیثیت څخه خالي ګڼل نه یواځې دا چې بې دیني ده بلکه څرګنده کم عقلي ده".

د نوموړي کتاب څخه محترم په اقتباس کولو سره لیکي:

"له نوموړو کلمو څخه دا څرګندېږي چې یوازي دفاعي جهاد روا دی، او حال دا چې د جهاد اصل هدف اعلاء کمة الله دی چې حاصل یې د اسلام غلبه قائمول او د کفر شوکت ماتول دي، د همدې غرض لپاره اقدامي جهاد نه یوازي روا بلکه ډیر ځل واجب او د اجر او ثواب باعث ګڼل کېږي، د قرآن او حدیث څخه پرته د اسلام پوره تاریخ د دغه ډول جهاد د واقعاتو څخه ډک دی. د نامسلمانو د اعتراضونو تراغیزې لاندې راتلل او د دغو حقائقو

مکتبه حفانیه مسجد کوڅه بوغرا ډروډ چمن

څخه مخ ګرځولو یا معذرت آمیزتاو ویلونو ترسره کولو ته څه اړتیا نه سته. په دې کې شک نه سته چې څوک هم په زور باندې اسلام قبلولو ته نه دی اړ ایستل سوی او نه هم ددې اجازه سته، که نه نو د جزیې به هیڅ معنا نه سي پاته، خو د اسلام د شوکت د پرځای ساتلو لپاره توره اخیستل سوې ده، او که څوک د کفر پر ګمراهي باندې پاته کیدل غواړي نو پاته دي سي، خو د خدای جلا جلاله په جوړه سوي نړۍ کې به د هغه حکم جلیبړي، او یو مسلمان د هغه د کلمې د سرلوړي لپاره او دده د حکم څخه د نافرمانو د شوکت د ماتولو لپاره جهاد کوي، مونږ ددې حقیقت په څرګندولو سره د هغو خلکو په وړاندې ولي وشرمېږو د چاچي پوره تاریخ په وینو ککړ دی او چاچي یواځې د خپل هوس د پوره کولو لپاره په لکهاوو انسانان دمرګ په خوب ویده کړي دي. د نوموړي تبصره په هکله غواړم چې د محترم په خدمت کې دوه معروضات وړاندې کړم. لومړئ داچې د مولانا عبدالشکور لکهنوي د مقتبسو کلمو څخه دا مطلب اخیستل چې د نوموړي مولانا په نظر کې یواځې دفاعي جهاد روا دی، دا حق په آند صحیح نه دی او حال دادی چې هغه د اهم فرمایي چې "جهاد د خپلواکۍ د ساتنې نوم دی" او د دغه لاندې هر اقدامي جهاد هم راتلای سي.

دغه رنگه حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علي تهانوي فرمایي:-

"جهاد د اسلام د مدافعت او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره دی..... ددې څخه دي دا معنا نه اخیستل کېږي چې په جهاد سره دي ابتداء نه کېږي، خپله ابتداء کول هم د مدافعت او ساتنې لپاره وي ځکه چې پرته له غلبې څخه د مزاحمت احتمال وي، او د مزاحمت د انسداد لپاره د همدغه ابتداء حکم ورکول کېږي.

لنډه دا چې کوم مدافعت چې د جهاد غایه ده هغه عامه ده د فعلاً مزاحمت لپاره هم او

د متوقع مزاحمت لپاره هم.“

(ملفوظ ۴۹۷ الافاضات الیومیة جلد ششم)

مولانا عبدالشکور صاحب په یقیني ډول د نبی اکرم ﷺ له زیاتو اقدامي جهادونو څخه خبر دی له همدې امله هغه اقدامي جهادونه ناروا نه سې گڼلای، البته هغه د نبی اکرم ﷺ ټول جهادونه مدافعانه او محافظانه نه بولي، او دا صحیح ده، ځکه چې د هغه ټولو څخه غرض د اسلام او مسلمانانو مدافعت او د خپلواکۍ د ساتنې لپاره د عربو د کفارو زور ماتول وو ددې لپاره چې دین حق ته په دغه خطه کې تمکین ورپه برخه سي. او څه مهال چې نوموړی غرض حاصل سو نو خدای جلا جلاله په ”سورة مائده“ کې د حجة الوداع پر موقعه باندې په دریم نمبر آیت کې وفرمایل:

”نن ورځ کفار ستاسو د دین (دمغلوبیت او نابود کیدلو) څخه نا امید سول، نو د دوی (کفارو) څخه مه وپرېږئ (چې ستاسو دین به ختم کړي) او زما څخه وپرېږئ (یعنې زما د حکمونو څخه سرغړونه مه کوئ) نن ورځ ستاسو دین ما (په هر ډول) کامل کړی (په قوت کې هم چې له امله یې کفار ناامید سول او په حکمونو او قواعدو کې هم) او (د دغه اکمال له امله) ما پر تاسو باندې خپل انعام پوره کړی. (دیني هم چې احکام تکمیل سوه او دنیوي هم چې قوت حاصل سو، او په اکمال دین کې دواړه راغلل).“

غرض دا چې د نوموړي مولانا هم ”د خپلواکۍ د ساتنې“ په لړ کې مدافعانه او اقدامي دواړه ډوله جهادونه مراد دي، خو که چیرې هغو په دې هکله زیاته څرگندونه کړې وای نو ډیره به ښه وای او هیڅ ډول اشتباه او غلط فهمي به نه وای رامنځته سوې.

دوهم چې په خاص ډول د نوموړي عربی محرک کڼل کېږي، هغه دا چې ستاسو د تبصرې په هکله د خپلو خیالاتو څرگندونه ددې غرض له مخې کوم چې تاسو د هغه تصویب

یا تردید وفرمایاست (د تردید په صورت کې دقرآن اوسنت دلایلوته هم اړتیا سته).
نوموړي خیالات د لاندې بیان څخه څرگندېږي:.

تاسود جهاد اقدامی اصل مقصد اعلاء کلمة الله بنور ولی دی چې ستاسو په آند یې خلاصه
د اسلام غلبه او شوکت، قائمول دي او کفر شوکت ماتول دي، ددې لپاره چې د خدای جلا
جلاله پرمخکه باندې د هغه حکم نافذ سي.

ددې لپاره چې په نوموړي مقصد ځان پوهه کړو لومړئ به د علاء کلمة الله مفهوم او معنا
ځان ته معلومه کړو، د اچقر په آند هره معقوله، رېښتینې، صحیح او منصفانه خبره کلمة
الله یا کلمة الحق ګڼل کېږي، هغه پر هره غیر معقوله، باطله، ناسمه او غیر منصفانه خبره
باندې اوچته او غالبه ګرزول، یعنې دخلکو په زړونو کې د لومړۍ (غالبې) خبرې دښه والي او
بهترې او د دوهمې (مغلوبې) خبرې د بدوالي د یقین پیدا کولو کوښښ کول اعلاء کلمة
الحق یا کلمة الله ګڼل کېږي. د یوشې د غالبیت معنا داده چې هغه په اکثرې ډول موجود
وي، د مثال په ډول د جهالت غالبیت دا معنا لري چې خلک په اکثرې ډول له علم څخه بې
برخي دي، د حرامو او حلالو څه پړوا نه کوي، د غربیت غالبیت په دې معنا دی چې غربي
کلتور او طرز زندگی په اکثرې ډول خپلېږي، د حنفیت غالبیت دا معنا ده چې اکثره مسلمانان
حنفیان دي، او داسې نور مثالونه.

نو د اسلام د غالبیت معنا داده چې زیاتر خلک په صحیح معنا د هغه پیرویان سي، او
اصلاً د اسلام همدغه (یعنې دیني) غلبه مطلوب ده.

که چیرې د کلمة الله څخه د اسلام معنا واخیستل سي نو د اعلاء کلمة الله مطلب د اسلام
همدغه ډول غلبه ده، چې د حصول لاره یې یواځې موثر د عوت و تبلیغ او د مبلغینو او ددوی
د قوم (یعنې مسلمانانو) مثالي اسلامي ګردار ګڼل کېږي، له همدغه لارې څخه د نامسلمانو

په زړونو او ذهنونو کې انقلاب راتلای سي، او هغوی د اسلامي حکومت رعایا جوړول د نوموړي مقصد لپاره موثر نه گڼل کېږي، ځکه چې په دې صورت کې هغوی خپل مغلوبیت احساسوي کوم چې د دعوت او تبلیغ د اوریدلو څخه مانع گرزي.

نو د اقدامي جهاد له امله دیني غلبه نه رامینځته کېږي بلکه د مسلمانانو سیاسي غلبه رامینځته کېږي او د دوی شوکت قائمېږي نه د اسلام نه د اسلام شوکت

(له هماري شان و شوکت تاج کے مینار سے پوچھو)"

د اسلام شوکت خودادی چې مسلمانان په پوره ډول د قرآن او حدیث عاملین جوړ سي، د سیاسي غلبې او شوکت لپاره دانه ده ضروري چې مسلمانان دي په ښه ډول مسلمانان جوړ سي، له سیاسي غلبې څخه دا مقصد هم نه ترلاسه کېږي چې د خدای جل جلاله پر مخکې د خدای جل جلا له حکم نافذ سي، ځکه چې نامسلمان د جزیه په ادا کولو سره تخمیناً خپل ژوند د خپل نظام سره سم ترسره کوي، شراب او خنزیر د دوی لپاره حرام نه وي، د زنا ترسره کولو له امله هغوی نه رجم کېږي، د هغوی عائلي قوانین پر خپل ځای پاته وي، بت پرستي به له څه بندیزه ترسره کوي.

د احم یو حقیقت دی چې که چیرې زیاتره نامسلمان خلك ایمان نه راوړي نو سیاسي غلبه به یواځې تر هغو پورې پاته وي ترڅو پورې چې اسلامي حکومت مضبوط او پیاوړی وي، که نه نو د کمزورۍ په صورت کې نامسلمان رعایا بغاوت او سرغړونه کوي او د خپلي تیري سوي زیردستی زیاته بدله اخلي، لکه څرنګه چې په هسپانیا کې د اسلامي حکومت د ختمیدلو سره سم دارنګه پېښه وسوه، یا په هندوستان کې کېږي که څه هم شدت د تقسیم له امله هم پیدا سوی دی.

زما مطلب هیڅکله هم دا نه دی چې اقدامي جهاد دي چیري هم ونه سي، نه بلکه

مکتبه حنانيه مسجد کړخه برغړه دروه چمن

د معاند غیر مصالح نامسلمانو حکومتونو سره لکه څکې کې چې یادونه وسوه د استطاعت په صورت کې اقدامي جهاد واجب دی، (بلکه په ځینو نورو صورتونو کې هم واجب دی چې دلته یې د بیان موقع نه سته) د دې لپاره چې د دوی زورمات سې او د اسلام دعوت او تبلیغ په لاره کې خنډ جوړ نه سې، او غیر معاند مصالح نامسلمان حکومتونه چې د دعوت او تبلیغ اجازه ورکوي، د هغو سره اقدامي جهاد مناسب نه دی، په خاص ډول نن سبا کوم چې توسیع پسندی په نړۍ کې ښه نه گڼل کېږي، په خلاف د هغه زمان په کوم کې چې د فتوحاتو عام رواج وو او د اشی د بادشاهانو په محاسنو کې گڼل کېدی، او په اسلامي تاریخ کې چې د اقدامي جهاد څومره واقعي موجودیت لري هغه ټولې د همدغه زمان دي.

البته مسلمانان خپل فوځي قوت زیاتوي، د دې لپاره چې نامسلمان حکومتونه د جهاد له خوف څخه مرعوب سې، په قرآن کې هم د قوت مرهبه د جوړولو حکم دی. په ماضي کې د فتوحاتو د عام رواج سره سره د مسلمانانو ابتدائي فتوحات د نورو قومونو د فتوحاتو څخه ممتاز گڼل کېږي.

د نورو خلکو فتوحات به یواځې د خپل قوت او شوکت د څرگندولو لپاره وه، او ستاسو په قول د خپلو خواهشاتو د جهنم د ډکولو لپاره به وه، او منشائي بالواسطه یا بلا واسطه د ملک کیري څخه پرته بل څه نه وه، او حال دادی چې د مسلمانانو هدف د ابتدائي فتوحاتو پرمهال ملک کیري نه وه (سره د دې چې د جزیره نما عرب، ایران او روم جهادونه یې پریښوول او هلته ملک کیري هم په کار وه) بلکه د دوی هدف اعلاء کلمة الله یعنی د اسلام دعوت او تبلیغ وو (چې تر ټولو خوندي صورت یې ملک کیري وه) لکه څرنګه چې حکیم الاسلام حضرت مولانا قاري محمد طیب صاحب فرمایي:

"صحابه کرامو په ښکاره جګړه کول خو اصلي مقصد به اعلاء کلمة الله وه....."

که چیرې ددوی مقصد ملک کیري وای نودغه معاهده به یې نه کول چې تاسو پر خپل هیواد باندي قابض پاته سې، اومونږ ته یواځي دومره اجازه را کړي چې په آساني سره د اسلام تبلیغ ترسره کړو، مونږ په زوره سرېځک منلو ته نه اړباسو، د دوی خوښه ده که یې مني او که یې نه مني، او کومو خلکو چې نوموړې معاهده ومنله هغو ته به هیڅ رنگه تعرض نه کیري.

که چیرې ملک کیري مقصد وونو بیا به معاهدې ته څه اړتیا نه وه بلکه د دوی پرهیواد به قبضه کیدلای..... په هر صورت کله چې نامسلمان معاهد او یا ذمي وګرزیدل نو هغوی پرېښوول سوه، ځکه چې اصل مقصد اعلاء کلمة الحق دی او هغه ترتبلیغ پوري محدود دی.

(قاري محمد طیب او د هغه مجالس- حصه اول: ص: ۲۳۷-۲۳۸)

احقر خپل (یا خپل متفق علیه) خیالات د سرخط په ډول لیکلي دي، ددې لپاره چې تاسو قدرمن ته په جواب کې آساني جوړه سې.

ستاسو مننه، هیله ده چې طبع مو بهتره وي. والسلام

نیاز مند

احقر سید بدرالسلام عفا عنه. جده

د حضرت مولانا محمد تقی عثمانی

مد ظله له لوري څخه جواب

محترم او قدر من!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ستاسو ليک راورسیدى. تاسو چې د جهاد په هکله څه ليکلي دي زما په آند د هغه حاصل دادى چې که چيري يونامسلمان حکومت په خپل هیواد کې د تبليغ اجازه ورکړي نو بيا د هغه سره جهاد نه دی روا، که چيري همدغه ستاسو نظر وي نو احقر اتفاق نه ورسره لري.

د اسلام د تبليغ په لاره کې خنډ يواځې دا نه دی چې نامسلمان حکومت پر تبليغ باندي قانوني بنديز ولگوي. بلکه د يونامسلمان حکومت شوکت پخپله د دين حق د تبليغ په لاره کې ستر خنډ گڼل کېږي، د دوى د شوکت له امله په نړۍ کې داسې ذهنت پيدا کېدى چې د حق د قبولولو په لار کې پر تبليغ باندي د قانوني بنديز څخه زيات خنډ رامينځته کوي.

نو د کفارو شوکت ماتول د جهاد له مهمو مقاصدو څخه گڼل کېږي، د دې لپاره چې هغه نفسياتي مرعوبيت ختم سي کوم چې د نوموړي شوکت پر اساس د خلکو په مينځ کې پيدا سوي دی، اود حق د قبولولو لپاره لار هواره سي، ترڅو پوري چې نوموړى شوکت او غلبه پاته وي، د خلکو زړونه له هغه څخه مرعوب وي، او د حق دين د قبولولو لپاره آمادگى نه ښکاره کوي، نو ځکه جهاد ترسره کېږي.

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره درود چمن

په قرآن کریم کې ارشاد دی:.

(قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا لِكِتَابٍ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ التوبة: ٢٩)
دلته ترهغو پوري دقتال جاري ساتلو لپاره ويل سوی دي ترڅو پوري چې کفار د "ذليل" يا "ماتحت" په گرځيدلو سره جزیه ادا نه کړي، که چيري دقتال څخه هدف يواځې دتبليغ قانوني آزادي وای نو داسې به فرمايل سوي وای چې "ترڅو پوري چې هغوی دتبليغ اجازه ور نه کړي".

نودجزیې دوجوب او ددوی دذليل کيدلو يادونه په واضح ډول ددې خبرې دليل چې هدف ددوی دشوکت ماتول دي، ددې لپاره چې دمرعوبيت هغه پردې پورته سي کومي چې د کفر دسياسي غلبې له امله پر ذهن اوزړه باندي لويدي وي، او خلکو ته په عامه کچه داموقع په لاس ورسې چې داسلام پر ښېگڼو باندي په خلاص زړه سره نظر واچوي. امام رازي د همدغه آيت په تفسير کې په "تفسير ابن کبير" کې فرمايي:.

(ليس المقصود من اخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه، و امهاله مدة، رجاء انه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الاسلام، وقوة دلائله، فينتقل من الكفر الى الايمان..... فاذا امهل الكافر مدة، وهو يشاهد عز الاسلام، ويسمع دلائل صحته، ويشاهد الذل والصغار في الكفر فالظاهر انه يحمله ذلك على الانتقال الى الاسلام، فهذا هو المقصود من شرع الجزية). (تفسير كبير: ج: ٤ ص: ٦٢٠)

"يعني دجزیې مقصد پر کفر باندي د کفارو پاته کيدل نه دی، بلکه مقصد يې دادی چې د هغو ځان بچ سي او هغوی ته تريوی مودې پوري مهلت ورکول سي، چې په هغه کې دا اميد وي چې دوی داسلام پر ښېگڼو باندي نظر واچوي او د هغه د مضبوطو دلايلو څخه

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره درود چمن

خبر سي او د کفر څخه د ايمان لوري ته منتقل سي..... نو کله چې تريوې مودې پوري کافر ته مهلت ورکول کېږي، اودهغه د اسلام د عزت مشاهده کوي، دهغه د صحت دلايل اوري، او د کفر ذلت ويني نوښکاره خبره ده چې دغه خبري هغه دې ته آماده کوي چې د اسلام لوري ته منتقل سي، په حقيقت کې د جزيې د مشروعيت مقصد همدغه دی.

دوهمه د پام وړ خبره داده چې په عهد رسالت او عهد صحابه کې چيري هم يوداسي مثال نه ترسترگو کېږي چې نبي اکرم ﷺ يا صحابه کرامو پر نورو هيوادونو باندي د جهاد ترسره کولو څخه مخکې يوه تبليغي ډله لېږلې وي او دې خبرې ته يې انتظار ايستلی وي چې دغه خلك دتبليغ اجازه ورکوي او که نه؟ او د انکار په صورت کې يې جهاد ترسره کړی وي، آيا پر روم باندي له حملې څخه مخکې هلته يوه ډله لېږل سوې وه؟ يا پر ايران باندي د حملې ترسره کولو څخه مخکې داکوېش ترسره سوې وو چې که چيري د جهاد څخه پرته يواځي د تبليغ له لاري معامله ترسره سي نوښه به وي؟ له دغه څخه يواز دا نتيجه ترلاسه کېږي چې يواځي د تبليغ اجازه مقصده وو. که نه نو په زيات شمير لويو لويو جگړو کې به يواځي د يو شرط له مخي جنگ پای ته رسيدلی وای، اوهغه داچې د مسلمانانو پرتبليغ باندي دي څه بنديز نه لگول کېږي.

خولې ترلږه د احقر د ناقصي مطالعې له مخي په ټوله اسلامي تاريخ کې يوه داسي واقعه موجوديت نه لري چيري چې يواځي د همدغه شرط له مخي جنگ بندي ته آماده کې څرکنده سوې وي.

ددې برعکس دقدسيې پرموقع باندي مسلمانانو خپل مقصد په دې ډول بيان کړی چې

” و اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله “

(کامل ابن اثير: ج ۲: ص ۱۷۸)

دغه رنگه په قرآن کریم کې ارشاد دی:ـ

(وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)

(الانفال: ۳۹)

مکنبه حقانيه مسجد کوڅه بوغرا دوه چمن

د دغه آیت په تفسیر کې حضرت مولانا مفتي شفیع لیکي:-

”دین د قهر او غلبې په معنا دی، په دغه صورت کې د آیت تفسیر په دې ډول دی چې مسلمانانو ته په کار ده چې ترهغو پوري د کفارو سره قتال وکړي ترڅو پوري چې مسلمانان د هغوی د ظلمونو څخه محفوظ کړي، او د اسلام دین غلبه ترلاسه کوي او د نورو د ظلمونو څخه د مسلمانانو حفاظت کوي“.

وړاندې لیکي:-

د دغه تفسیر خلاصه داده چې پرمسلمانانو باندې د اسلام د بنسټاندو خلاف جهاد کول ترهغو پوري واجب دی ترڅو پوري چې پرمسلمانانو باندې د دوی د ظلمونو فتنه پای ته رسېږي، او اسلام ته پرتهولو ادیانو باندې غلبه ورپه برخه کېږي، او دغه صورت یواځې قیامت ته په نژدې وخت کې راځي، له همدې امله د جهاد حکم ترقیامت پوري جاري او باقي دی“.

(معارف القرآن: ص: ۲۲۳ ج: ۴)

لنډه دا چې د احقر په آند د جهاد مقصد یواځې د تبلیغ قانوني آزادي ترلاسه کول نه گڼل کېږي بلکه مقصد یې د کفارو شوکت ماتول او د مسلمانانو شوکت قائمول دي ددې لپاره چې مسلمانانو ته څوک هم په بد نظر سره د کتلو جرأت ونه کړي، او بل لورته د کفارو د شوکت څخه مرعوب انسانان د مرعوبیت څخه خلاص سي او په خلاص زړه سره د اسلام پر بڼه باندې نظر واچوي.

حقیقه دغه عمل پرته له کوم شک څخه د اسلام د حفاظت لپاره ترسره کېږي، نو کومو علماوو چې د جهاد لپاره د حفاظت تعبیر خوش کړی دی هغه یې د همدغه سیاق له مخې خوش کړی دی، خو د کفر شوکت ماتول او د اسلام شوکت قائمول د حفاظت لپاره یو اساسي عنصر گڼل کېږي. نو دغه اساسي عنصر خارج نه سو گڼلای.

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا رود چمن

زما په آند ټولو اکابرو علماوو د جهاد غرض او غایه همدغه گڼلې ده، حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوي^۲ فرمایي:ـ

”د جهاد په حکم سره د خدای جل جلاله اراده دانه ده چي کفار د مرگ کندي ته ور واچول سي، بلکه مقصد دادي چي د خدای جل جلاله دين په دنيا کي د حاکم په توگه پاته سي، او مسلمانان د عزت ژوندون ترسره کړي، او د امن او سولي په فضا کي د خدای جل جلاله عبادت وکړي، د کفارو له لوري په دين کي دخلل اچولو څه خطر نه وي موجود..... اسلام د خپلو دښمنانو د نفس وجود د ښمن نه دی بلکه د دوی د هغه شوکت او حشمت دښمن دی کوم چي د اسلام او مسلمانانو لپاره خطر رامینځته کوي“ـ

(سيرة المصطفى ﷺ: ج: ۲ ص ۳۸۸)

یو بل ځای لیکي:ـ

د خدای جل جلاله په دغه ارشادکي چي (وقاتلوهم حتی لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله) هم همدغه ډول جهاد مراد دی، یعنی اې مسلمانانو! تاسو د کفارو سره ترهغو پوري جهاد او قتال وکړئ چي د کفر فتنه پاته نه سي، او د خدای جل جلاله دين ته په پوره ډول غلبه ورپه برخه سي. په آيت کي د فتې څخه د کفر د قوت او شوکت فتنه مراد ده او د (و يكون الدين كله لله) څخه د دين ظهور او غلبه مراد ده، او په بل آيت کي راځي (ليظهره على الدين كله)، يعني دين ته دومره غلبه ورپه برخه سي چي د کفر د طاقت له امله دده د مغلوب کيدلو احتمال پاته نه سي، او اسلام ته د کفر د فتې او خطري څخه په پوره ډول اطمینان حاصل سي“ـ

(ابضا: ج: ۲ ص ۳۸۶)

که چيري يواځي د تبليغ د اجازې څخه جهاد ته اړتيا نه پاته کيږي نو مسلمانانو ته نن سبا د نړۍ په زياترو هيوادونو کي د تبليغ اجازه ورکول سوې ده (له بده مرغه چي دغه اجازه په ځينو اسلامي هيوادونو کي نه ده ورکول سوې)، نو درې تقاضا داده اوس مسلمانان

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره رود چمن

دې ته هېڅ اړتیا نه لري چې توره واخلې کفار دي د خپل شوکت بیرغونه لگوي، په نړۍ کې دي خپل جاه و جلال قائم ساتي، تګ لاري دي ددوی جلیې، حکمونه دي د دوی نافذوي، افکار دي د دوی خواره وي، منصوبې او پلانونه دي د دوی نافذوي، او مسلمانان دي یواځې د دې قناعت له مخې کښېنې چې په نامسلمانو هیوادونو کې د اسلام د تبلیغ اجازه ورکول سوې ده.

اوس پوښتنه داده چې کله په نړۍ کې کفر خپل شوکت قائم کړی وي، نو که د تبلیغ اجازه هم ورکول سي نو څومره اندازه خلک به دې ته تیار سي چې تبلیغ په غورسره واورې او د هغه په اړه غور او فکر وکړي؟

په کومه فضا کې چې د سیاسي طاقت په مرسته د اسلام او د هغه د تعلیماتو پر خلاف افکار په پوره قوت سره نشر کېږي او په نشر کولو یې هم هغه وسایل کارول کېږي کوم چې مسلمانان یې نه سي کارولای، نو هلته به د تبلیغ د اجازې د ترلاسه کولو سره سره تبلیغ څومره موثر وي؟

هو! که چیرې اسلام او مسلمانان د داسې قوت او شوکت څخه برخه مند وي چې په مقابله کې یې د کفارو قوت او شوکت مغلوب وي، یا لږترلږه هغه فتنه نه سي راپیدا کولای د کومې چې مخکې یادونه وسوه، نو په داسې حالت کې د نامسلمانو هیوادونو سره د سوله ئیزو معاهدو په مرسته مصالحانه اړیکې ساتل د جهاد د احکامو سره څه منافات نه لري، دغه رنگه ترڅو پورې چې د کفر د شوکت ماتولو لپاره مسلمانان د ضروري استطاعت څخه برخه مند نه وي، ترهغه وخته پورې د قوت د سامان آلاتو د جمع کولو سره سره د نورو هیوادونو سره سوله ئیزې معاهدې په دوو صورتونو کې کیدلای سي: ۱: د کومو هیوادونو د قوت او شوکت له امله چې د مسلمانانو قوت او شوکت ته څه خطر نه پېښېږي، د هغو سره مصالحانه اړیکې ساتل کیدلای سي، ترڅو پورې چې د دوهم

دوهم ځل لپاره د مسلمانانو د شوکت لپاره يې خطر نه وي پېښ کړې.

۲: د مسلمانانو سره چې د جهاد بالسيف استطاعت نه وي نو د استطاعت پيدا کولو ترمودې پوري معاهدې ساتلای سي.

تاسو چې په "البلاغ" محرم الحرام ۱۳۹۱ هـ کې د احقر د کوم خپاره سوي مضمون حواله ورکړې ده، هلته د معاهدې همدغه صورتونه مراد دي، او د ربيع الثاني ۱۳۹۱ هـ په البلاغ کې چې د احقر کوم مضمون خپورسوی دی او تاسو يې اقتباس ذکر کړی دی، هلته بيا هغه صورت مراد دی چې د کفارو شوکت د مسلمانانو پر شوکت باندې غالب وي. نو تاسو چې څه ليکلي دي چې د معاند غير مصالح نامسلمان حکومت سره د استطاعت په صورت کې اقدامي جهاد واجب دی، ددې لپاره چې د هغوی زور مات سي او دعوت او تبليغ په لاره کې خنډ جوړ نه سي، او پاته سوه هغه غير معاند او مصالح نامسلمان حکومتونه چې د تبليغ اجازه يې ورکړې وي د هغو سره اقدامي جهاد مناسب نه دی. که چيرې ستاسو مراد هغه خبره وي کومه چې مخکې په تفصيل سره ياده سوه نوصحيح ده، او که چيرې ستاسو منشأ داوي چې يوازي د تبليغ د قانوني اجازې ورکولو څخه وروسته يونامسلمان حکومت "غير معاند او مصالح" جوړېږي او د هغه سره جهاد روا يا مناسب نه دی نو د احقر په آند دا خبره صحيح نه ده، او دلايل يې مخکې ما عرض کړه. او پاته سوه ستاسو دا خبره چې "په خاص ډول نن صبا توسيع پسندي ته په نړۍ کې له ښه نظره نه کتل کېږي، په خلاف د هغه زمانې په کومه کې چې فتوحات يو عام دود وو، او د بادشاهانو له محاسنو څخه گټل کيدلې، او د اقدامي جهاد له کومو واقعاتو څخه چې تاريخ دک دی هغه ټولي د همدغه زمانې دي".

زه ددغه خبرې سره بمصداق سخت مخالفت لرم، ځکه که چيرې دغه خبره ومنل سي

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغرا دره چمن

نو مطلب به يې داوي چې د يوشی دښه والي او بدوالي لپاره د اسلام سره خپله يوه پيمانه نه سته ، که چيري په يوه زمانه کې يوشی ښه گڼل کیدی نو اسلام به هم په هغه پسي ځي او کچيري بد گڼل کیدی نو اسلام به هم له هغه اجتناب کوي.

پوښتنه داده چې اقدامي جگړه بذات خود مستحسنة ده او که نه؟ که چيري مستحسنة ده نو مسلمان يواځې پردې اساس ولي شاته سي چې "نن صبا توسيع پسندي ته په نړۍ کې له ښه نظره نه کتل کېږي"، او که چيري مستحسنة نه ده بلکه مذموم شی دی نو اسلام په ماضي کې د هغه مخ نيوت ولي نه دی کړی؟ او يواځې يې له دې امله ولي په هغه باندي عمل کاوه چې هغه شی د بادشاهانو له محاسنو څخه گڼل کیدی؟..

د احقر په آند د اسلامي تاريخ د اقدامي جهادونو په هکله نوموړې توجیه په زیاته کچه غلطه او له واقعاتو څخه زیاته ليري ده.

اصلاً خبره داده چې هغه مهال هم د کفر د شوکت د ماتولو لپاره جهاد سوی دی او هغه مهال دغه شی د بادشاهانو له محاسنو څخه گڼل کیدی، خو د دې امله نه چې په هغه وخت کې عام دود وو بلکه د دې امله چې د خدای جل جلاله د دین د شوکت د قائمولو لپاره دغه شی واقعه مستحسن وو، که نه نو د بادشاهانو له محاسنو څخه داهم وو چې د بري او فتح په نشه کې به يې دښخو، ماشومانو او سپین ږيرو توپیر هم نه کاوه، خو اسلام د عام دود پر اساس نوموړي مذموم عملونه خوش نه کړل، بلکه د جگړې احکام او اصول يې نه يواځې داچې وضع کړل بلکه پر هغه يې داسې عمل هم وکړی کوم چې هغه مهال د داسې عمل تصور د هغه وخت د بادشاهانو څخه ممکن نه وو، بلکه د هغو مظلومانو لپاره هم دا عمل یو نا آشنا او ناقابل يقين و وکوم چې د دوی د ظلمونو عاديان بلکه مداح گرزیدلي وو

مکتبه حنانيه مسجد کوڅه بوغرا زوړ چمن

او د کوم مقصد لپاره چې اقدامي جهاد مخکې رواوو، دهغه مقصد لپاره اوس هم روادۍ، او یواځې پردې اساس دهغه پر جواز باندې پرده نه سواچولای چې د ایتیم بم او هائیلر وچن بم ایجادونکي امن خوښوونکي حضرات هغه توسیع پسندی گنې او نه یې خوښوي، او هغه خلک خپله داسې دي چې ددوی د غلامۍ د زولنو له امله اوس هم د آسیا او افریقا د زیاترو قومونو په جسمونو کې اثرات او زخمونه پاته دي.

او بخښنه غواړم. زما په آند داهم د کفر د شوکت اغیز ده چې خلکو د خیر او شر پیماني د هغه نه یووالې پروښکندې پر اساس جوړې کړيدي چې دروغ د رشتیا په نامه او رشتیا د دروغو په نامه خلکو ته ورښی او آن تردې چې نامسلمان خو پرېږده، خپله مسلمان هم د هغه تراغیزې لاندې راځي او دې ته آماده کېږي چې د خپل دین او مذهب په احکامو کې معذرت خواهانې رویه خپله کړي، که چیرې د باطل دا ډول شوکت ماتول هم د توسیع پسندی په تعریف کې راځي نو رادي سي او مونږ د دا ډول توسیع پسندی الزام منلو ته تیار یو. او دې ته نه یو تیار چې یواځې د معترضینو په ښه ویلو سره اقدامي جهاد ته ښه وایو او عمل ورباندې کوو، او که چیرې دوی یواځې په خپلو کتابونو کې هغه ته بد ووايي او بدې وگنې نومونږ هم هغه پر خپلو ځانونو باندې حراموو.

ددغه ډول نظر سره احقر اتفاق نه لري. والسلام

احقر

محمد تقی عثمانی

(بشکریه البلاغ محرم: ۱۴۰۵هـ)

بسم الله الرحمن الرحيم

مضاربت سرټيفيکټ

يا

سندات المقارضة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الامين، و
على آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين -

اما بعد!

ددې غونډې لپاره چې کومه موضوع ماته حواله شوې ده، هغه که څه هم د "پور د سند" د
د ختمولو په اړه ده چې د "پور سند" بايد څه ډول ختم سي؟
خو پر نوموړي موضوع باندې د بحث مخکې دا ضروري ده چې د "پور د سند" د
حقيقت، د هغه د اهميت، او د هغه د فقهي حيثيت جاج واخلو، ددې لپاره چې د نوموړي
سند د ختمولو مطلب واضح سي، او ددې سره سره د هغه شرعي حيثيت هم څرگند سي.

د مضاربت سند (Certificate)

د سندات مقارضة يعنې مضاربت د سند (Certificate) تصور په حقيقت کې د هغه
سودې پورونو د سند د شرع بدل په توګه وړاندې سوی دی کوم چې بې نني بانکونه او

مکته حقانيه مسجد کوڅه بوغره دوه چمن

سوداگریزي کمپنۍ ویشي، د هرڅه مخي به د دغو سودي پورونو د سند جاج واخلو.

د سودي پورونو اسناد (Certificates)

د سودي پورونو اسناد په حقیقت کې د هغو پورونو ثبوت گڼل کېږي کوم پورونه چې مختلفې کمپنۍ د معلومې سودي گټې پر اساس د عامو خلکو څخه اخلي، او نوموړی اسناد پلورل کیدلای هم سي، البته منسوخ کیدلای نه سي.

کمپنۍ د نوموړو اسنادو ویشلو ته ځکه اړتیا لري چې ځینې وخت د پلانونو د تکمیلولو یا توسیع کولو لپاره د حصو (Shares) د اجراء څخه وروسته نوري زیاتي پانګې ته د کمپنۍ اړتیا پېښېږي، نو هغه مهال د نورو حصو د ویشلو پرځای کمپنۍ د عامو خلکو څخه پور اخلي، او د پور د ثبوت لپاره اسناد ویشي، دغو اسنادو ته (Bonds) "بونډز" ویل کېږي او کمپنۍ له دې امله نوري حصې نه ویشي او پور اخلي چې د نورو زیاتو حصو ویشلو په صورت کې مخکینیو حصه لرونکو د شرکت په نسبت کې کمی واقع کېږي، د مثال په ډول کمپنۍ یو لک روپۍ د پانګې په ډول اچولي وي، او په هغه کې یو چا د دوو زرو (۲۰۰۰) روپو حصې (Shares) اخیستي وي، نو دده د شرکت نسبت دوه فیصده وو، اوس که چیرې کمپنۍ د یو لک روپو نوري حصې ویشي نو د کمپنۍ د پانګې اندازه به دوو لکو روپو ته لوړه سي، او د دوو زرو روپو نسبت په دغه (یعنې د دوو لکو روپو) صورت کې یو فیصد پاته کېږي، او مخکیني حصه لرونکي د تاوان سره مخامخ کېږي، او په نتیجه کې یې کمپنۍ ته د داسې عمل د ترسره کولو اجازه نه ورکوي.

له همدې امله کمپنۍ د پانګې د ترلاسه کولو لپاره د پور لاره چاره لټوي. د نوموړې طریقې له مخې عامو خلکو ته دا فائده رسېږي چې هغوی عموماً خپل ورځنۍ بچت په راتلونکي کې د اړتیاوو د پوره کولو لپاره په خپلو کورونو کې خوندي ساتي او یانې هم په بانکونو

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دره چمن

کي جمع کوي، نو د دوی خواهش داوي چي خپله پانگه په اجتماعي کنټرول کارونو کي ولگوي، د مثال په ډول په ملکي پيداوار کي يا په غټو غټو تجارتونو کي مال ولگوي، او د نوموړي خواهش د تکميلولو لپاره که چيري خپله پانگه لويولو يو صنعتکارانويا سوداگرانو ته د پور په توگه ورکړي نو دا دارسته چي په راتلونکي کي د خپلي پانگي د ترلاسه کولو په لاره کي د خنډ سره مخامخ سي، له همدې امله د خواهش سره سره پور ورکولو ته په پوره ډول آمادگي نه وي موجوده.

نو د نوموړي مسئلې د هوارې لپاره اقتصاد پوهانو د (Bonds) او اسنادو (Certificates) طريقه وضع کړه، ددې لپاره چي پانگه والوته د پور ورکولو حوصله افزائي وسي، او د دوی روپۍ د هر ډول خطر څخه خوندي پاته سي، له يوه پلوه هغو د (Bonds) په مرسته پانگه والو ته د يوې معلومي اندازې سود په ورکولو سره هغوی پور ورکولو ته آماده کړل او بل لورته يې په (Open market) کي (Bonds) اخيستل او پلورل ممکن وگرزول، ددې لپاره چي د هغه په مرسته کله هم پانگه وال وغواړي خپله پانگه بيرته واخلي او په (Open market) کي يې د يوداسي بازارې نرخ له مخي وپلوري کوم چي زياتره وخت هغه بازارې نرخ دده د اصلي نرخ (Face value) څخه زيات وي، چي له امله يې پانگه وال زياته گټه ترلاسه کولای سي.

دغه رنگه نوی اقتصادي نظام خلکو ته د عوائد د ترلاسه کولو لپاره د پانگي اچوني يوه خوندي لاره هواره کړې ده، خو که چيري وکتل سي نو دا به څرگنده سي چي په حقيقت کي نوموړې طريقه پرسودي پور باندي مبني ده چي له امله يې اسلامي شرع په هيڅ ډول اجازه نه سي ورکولای، او ددې څخه پرته په دغه کي زيات شرعي او اقتصادي مفاسد هم سته چي دلته يې بيان مناسب نه دی.

له همدې امله د ځينو اسلامي هيوادونو مسلمانانو د غور او فکر څخه وروسته د نوموړي

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغرا دروځمن

(Bonds) یو شرعی بدل د (سندات المقارضة) یعنی دپوردسند په صورت کی رامینځته کړی دی، چي تفصیل یې په لاندې ډول دی. "مقارضة" یا "قراض" په اسلامي فقهه کی یو مشهور عقد دی په کوم کی چي پانگه اچونکی (رب المال) خپله پانگه یو سوداگر (چاته چي مضارب ویل کیږي) ته ورکوي چي په مرسته یې هغه تجارت ترسره کوي او کومه گټه چي لاس ته راځي هغه د ټاکلي اندازې سره سم د دواړو ترمینځ ویشل کیږي، دغه عقد ته "مضاربة" هم ویل کیږي.

ددغه عقد مضاربه د اسنادو د ویشلو څخه هدف داوي چي د اسنادو درلودونکو خلکو او اسنادو ویشونکو سوداگریزو ادارو ترمینځ د مضاربت عقد ترسره سي، اود اسنادو درلودونکو ته د محدودې گټې پرځای دا ټاکل سوي وي چي که چیري کمپنۍ گټه ترلاسه کړي نو د ټاکل سوي تناسب له مخي به هغه ته گټه ورکول کیږي.

ځینو اسلامي هیوادونو د نوموړو اسنادو په هکله په خاص ډول ځیني قوانین نافذ کړي دي، د نن په بحث کی به لومړئ د نوموړو قوانینو جاج او د هغه عملي ځاکه وړاندې کړو ددې لپاره چي وکولای سو په دې هکله په حتمي ډول شرعي حکم بیان کړو. وروسته د اسلامي شرعي په رڼا کی یو لائحہ عمل د یو وړاندیز په توگه وړاندې کوو. دغه مهال زموږ مخ ته د قانون دوې مسودې دي:-

یو د اردن د حکومت قانون "مضاربه سرتیفیکټس نمبر ۱۰-۱۹۸۱ء" دی.

او بل قانون "قانون الشركات المساهمة ۱۹۸۴ء" دی.

دغه قانون د پاکستان اسلامي جمهوریت جاري کړی دی، په دغه قانون کی پر نوموړو اسنادو باندې یو ځانگړی بحث موجود دی چي د "شهادات المساهمة المؤجلة"

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا لړۍ چمن

(Participation term(certificate) په نامه سره نومول کېږي.

اردني قانون

د اردن حکومت د وضع سوو "سندات المقارضه" تفصيل محترم ډاکټر عبدالسلام عبادي صاحب په خپله يوه مقاله کې بيان کړی دی، نوموړې مقاله هغه د "مجمع الفقه الاسلامي فقه اکاډمي، جده" د دريمي غونډې پرمهال کومه چې په عمان کې ترسره سوه وړاندي کړه، د نوموړي مقالې لنډيز په لاندینيو نکاتو کې بيان سوی دی.

۱: سندات المقارضه داسي محدود او نرخ لرونکی ثبوت دی چې کمپنۍ يې د پانگې اچونکو د مالونو د اسنادو او ثبوت په ډول ویشي، پر دغو اسنادو باندي د پانگې اچونکو نومونه هم درج وي، ددغو اسنادو په مرسته کمپنۍ له خلکو څخه پانگه ترلاسه کوي، او په مرسته يې کمپنۍ خپل لوی لوی کاروبارونه او صنعتي پلانونه تکميلوي او گټه ترلاسه کوي.

۲: په اسلامي فقهه کې چې کومه مقارضه (مضاربه) مشهوره ده د هغه اصول دا هم دي چې کله د کاروبار په نتیجه کې گټه ترلاسه سي نو د يوې معلومي مودې څخه وروسته پانگه اچونکي او کاروبار ترسره کونکي کمپنۍ د مخکې ټاکل سوي شرح له مخې گټه ترلاسه کوي، خو په اردني "سندات المقارضه" کې دا واضح ده چې کله د يوې معلومي مودې څخه وروسته د سندات المقارضه لرونکوته گټه ورکول کېږي نو دده د گټې شرح کاروبار ترسره کونکې کمپنۍ په خپله خوښه سره تعينوي، او د گټې د شرح په تعينولو کې اسناد درلودونکي هېڅ اختيارنه لري، البته د شرح د تعين څخه وروسته د کمپنۍ له لوري څخه اسناد درلودونکي (Certificates holder) ته د هغه حصه ورکول کېږي، او د

کمپنۍ حصه ددې پرځای چې د کمپنۍ په حصه لرونکو باندي ویشل سي په يوځای کې

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغزلا رود چمن

خوندي ساتل کيږي، ددې لپاره چې وکولای سي ددغه پانگې په مرسته نوموړي اسناد تدريجاً بيرته واخلې او منسوخ يې کړي.

۴: پر اسنادو درلودونکي (Certificates holder) باندې دا لازمه ده چې د هغه ميعاد سره سم خپل سند راوړي کوم ميعاد چې په عقد کې يادسوی وي او د سند ویشونکي کمپنۍ څخه داغوښتنه وکړي چې هغه نوموړی سند د (Face value) "قيمت اسميه" له مخې بيرته واخلې او منسوخ يې کړي، ددې لپاره چې سند درلودونکي خپل هغه مال بيرته واخلې او کوم مال چې يې د دغه سند په عوض کې ورکړی وو، دغه رنگه سند ویشونکي کمپنۍ هغه پانگه د خپلې هغه ساتل سوي گټې په مرسته بيرته ورکوي، د کومې تفصيل چې د دريمې نکتې په ترڅ کې بيان سو.

۵: د دغه طريقې له مخې سند درلودونکي خپلې هغه روپۍ چې کمپنۍ ته يې ورکړي دي د تدريجي تنسيج د ياد سوي عمل په مرسته په لږ لږ ډول بيرته ترلاسه کوي، او بيا يو وخت داسې هم راځي چې د ټولو اسنادو د تنسيخ عمل تکميلېږي، او کمپنۍ د کاروبار د ټولو سامان آلاتو ملکيت لاس ته راوړي، او د کاروبار په نتيجه کې چې کومه گټه ترلاسه کيږي هغه به ټوله د کمپنۍ حصه لرونکو ته ورکول کيږي، او سند درلودونکي ته به هيڅ يوه حصه نه ورکول کيږي.

۶: البته که چيري کمپنۍ د گټې پرځای د تاوان سره مخامخ سي نو د اردن حکومت د دريمگري په ډول په رول لوبولو سره د سند درلودونکي لپاره د (Face value) "قيمت اسميه" ضامن دی، که څه هم د مضاربت د قاعدې سره سم تاوان يواځې د پانگه وال (Investor) دی، او د نوموړي قاعدې له مخې په کار داده چې سند درلودونکي تاوان يوسي خودتاوان د تلافی او د پانگه اچونې د تشويقولو لپاره اردني قانون دا وضاحت کړې دی چې دتاوان په صورت کې حکومت پانگه والوته د نوموړو اسنادو د قيمت اسميه تر حده پوري

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغراړود چمن

قيمت اسميه تر حده پوري معاوضه ورکوي.

۷: اودتاوان پرمهال چي حکومت اسناد درلودونکوته کومه معاوضه ورکوي هغه معاوضه د سند ويشونکي کمپني پر ذمه باندې د پور په توگه پاته کېږي، او د اسنادو د پوره تنسيخ پرمهال د نوموړي پور ادا کول د کمپني پر ذمه واجب گڼل کېږي.

د اردن د حکومت د ويشل سوو "سندات المقارضة" د قانون مختصر تعارف او لنډه خاکه وه که چيري غور و سي او جاج واخيستل سي نو د شرعي لحاظ له مخي څه خامياني په نظر راځي، چي په ترتيب سره په لاندې ډول دي:-

(۱)..... په مضاربه يا مقارضة کي يولور د بل لوري د سرمايي يا د نفع ضامن نه سي جوړيدلای، ځکه دلته چي کومه گټه لاس ته راځي هغه تجارتي نفع وي او شرعاً د تجارتي نفع استحقاق هغه مهال راځي کله چي د نقصان خطر هم برداشت سي، لکه څنگه چي کله مضارب درب المال د سرمايي ضمانت واخلې نو بيا هلته د مضاربت حقيقت نه پاته کېږي..... نو د اردن په "سندات المقارضة" کي د قيمت اسميه تر حده پوري ضمانت اخيستل سوی دی نوځکه د شرعي مضاربت د اصولو سره هغه سمون نه خوري. که چيري داوويل سي چي د قيمت اسميه ضمانت کاروباري کمپني "مضارب" نه بلکه حکومت د فريق ثالث په توگه اخيستي ده، اودغه صورت شرعاً ممنوع نه دی. خودغه خبره دمنلو وړ نه ده ځکه چي حکومت په دې ډول ضمانت نه اخلي چي پرته له کومي معاوضي څخه په رضا کارانه توگه دتاوان تلافي وکړي او وروسته د کمپني څخه د هغه تاوان مطالبه او غوښتنه ونه کړي. بلکه حکومت د کمپني د نائب په توگه دغه تلافي کوي او دليل يې دادی چي کومه پانگه

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغرا ډرو چمن

حکومت ورکوي هغه د پور په توګه د کمپنۍ پر ذمه پاته کېږي، او پر کمپنۍ باندي دا لازمه ده چې څه مهال د ټولو اسنادو تنسیخ تکمیل سي هغه مهال به کمپنۍ د نوموړو اسنادو قیمت اسمیه بیرته حکومت ته ورکوي، نو ترڅو پوري چې کمپنۍ دې ته اړ ایستل کېږي چې د حکومت پور ادا کړي تر هغو پوري حکومت حقیقي ضامن نه ګڼل کېږي بلکه حقیقي ضامن د اسنادو ویشونکې کمپنۍ (مضارب) ګڼل کېږي.

۲: که چیرې د فرض په ډول دا ومنل سي چې حکومت یواځې تبرعاً ضمانت اخلي، او پرته له کوم عوض څخه د تاوان تلافی کوي، او پر کمپنۍ باندي د حکومت پور نه راځي نو په دغه صورت کې حکومت که څه هم د دریمګړي په توګه ضامن دی، خو نوموړی صورت د اسلامي فقهي د یو بل اصول سره تصادم لري، او هغه دا چې د اسلامي فقهي له مخې د کفیل کفالت یا د ضامن ضمانت (Garrenty) په هغو شيانو کې صحت لري کوم چې د اصیل (اصل کس) پر ذمه باندي واجب الاداء وي، د مثال په ډول پور، یا د اخیستل سوي سامان نرخ، یا داسي نور واجبات (Dues) د دغو شيانو ضمانت صحیح دی، خو که چیرې یوشی د اصیل پر ذمه باندي واجب الاداء نه وي نو د هغه شي ضمانت صحیح نه دی، د مثال په ډول که چیرې د امانت مال د امین په لاس کې پرته دده د تعدی او تجاوز څخه هلاک سي نو د امین پر ذمه باندي د هغه مال ادا کول واجب نه دی، دغه ډول که چیرې د شرکت یا مضاربت یا لکه د شریک یا مضارب له لاسه بې ځایه سي نو تاوان یې پر شریک یا مضارب باندي نه راځي، ځکه چې دغه پانګه له واجب الاداء رقوم څخه نه ګڼل کېږي، له همدې امله د نوموړي پانګې ضمانت هم صحیح نه دی، او دغه اصول د فقهي په ټولو کتابونو کې معروف او مشهور دی، او په دې کې دهیچا له لوري

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره رود چمن

څخه هېڅ ډول اختلاف موجودیت نه لري، علامه مرغینانی فرمایي:۔

(و الكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا، خلافا للشافعي، لكن بالاعيان المضمونة بنفسها، كالبيع بيعا فاسدا، ولمقبوض على سوم شراء والمغصوب، لا بما كان مضمونا بغيره، كالبيع والمرهون ولا بما كان امانة كالوديعة والمستعار والمستاجر و مال المضاربة والشركة)۔

(الهداية للمرغيناني: ج: ۳ ص: ۱۲)

”په اشياء مضمونه (د کومو شيانو چي ضمانت واخيستل سي) کي کفالت که څه هم زمونږ په آند صحيح دی خود امام شافعي په آند صحيح نه دی، او زمونږ په آند هم د هر شي ضمانت نه سي اخيستل کيدلای بلکه په دې هکله داقاعده ده چي په هغو شيانو کي ضمانت اخيستل صحيح دی کوم شيان چي بذات خود واجب الاداء وي، د مثال په ډول د بيع فاسد په مرسته پلورل سوی مال، هغه مال چي د اخيستلو پرمهال د نرخ د بيانولو پروخت تر قبضه لاندي راسي، يا غصب سوی مال۔ خو هغه مال چي په خپل ذات کي واجب الاداء نه وي (بلکه قيمت يې واجب وي) په هغه کي مال کفالت صحيح نه دی۔ د مثال په ډول پلورل سوی مال، هغه مال چي د گرو (رهن) په توگه ايښوول سوی وي، بالفرض که چيري په گرو (رهن) کي ايښوول سوی مال بې ځايه سي نو بعينه د هغه مال بيرته ورکول ضروري نه دی، اونه هم هغه مال چي امانت وي لکه وديعت يا پرعاريت يا کرايه باندي اخيستل سوی مال، يا د مضاربت او شرکت مال۔“

علامه شرميني خطيب شافعي فرمایي:۔

(يصح ضمان رد كل عين، فمن هي في يده مضمونة عليه، كمغصوبة ومستعارة و مستامة و مبيع لم يقبض، "الى قوله" و اما اذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة و المال في يد الشريك، والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها، لان الواجب فيها التخلية دون الرد)۔

(مغنى المحتاج للشرميني: ج: ۲ ص: ۲۰۲)

” دهرغه شئ ضمانت صحيح دى كوم شئ چي ددرلودونكي (يعني د چاپه لاس كي چي وي) په لاس كي مضمون گنل كيږي، لكه غصب سوي مال، په عاريت اخيستل سوي مال ياداسي پلورل سوي شئ چي پرهغه باندي تراوسه پوري قبضه نه وي ترسره سوي خو كه چيري د درلودونكي په لاس كي هغه شئ مضمون (واجب الاداء) نه گنل كيږي نو دهرغه ضمانت صحيح نه دى، لكه د امانت مال، د شريك مال، يا دوكيل او وصي په لاس كي مال، ځكه چي نوموړي اموال قابل ضمان نه دي، هغه ځكه چي په نوموړو مالونو كي يواځي تخليه كفايت كوي ردول يې ضروري نه دى.“

علامه ابن قدامه حنبلي فرمايي:-

(ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالمغصوب والعارية وبه قال ابو حنيفة والشافعي في اخذ القولين” الى قوله“ فاما الامانات كالوديعة والعين الموجرة والشركة والمضاربة” الى قوله“ ان ضمنها من غير تعد فيها لم يصح ضمانها). (المغنى لابن قدامة: ج: ۴: ص: ۵۹۵)

” د اعيان مضمونه ضمانت صحيح دى لكه مال مغصوب او مال عاريت، همدغه د امام ابو حنيفة مذهب دى او د امام شافعي د يو روايت سره سم د هغه مذهب هم دا ډول دى، خو امانات لكه د وديعت مال، د عاريت مال، د شركت او مضاربت مال، دا ټول داسي مالونه دي چي كه چيري يو څوك د تعدى او تجاوز د شرط څخه پرته د دغو مالونو ضمانت واخلي نو ضمانت يې صحيح نه دى، ځكه چي د كوم كس په قبضه كي چي نوموړي شيان وي پرهغه باندي هم نوموړي شيان مضمون نه دي نو دضامن پرزومه باندي هم مضمون نه دي.“

خو كه چيري يو څوك د تعدى او تجاوز د شرط سره سره ضامن سي نو د امام احمد د ظاهر كلام څخه دا څرگنديږي چي د دوى په آند دغه ډول ضمانت صحيح دى.

د حنبليانو په کتاب "کشاف القناع عن متن الاقناع" کې داسې دي:-

(و تصح الكفالة بالاعيان المضمونة ، كالمغصوب والعواری ، لانه يصح ضمانها ولا تصح الكفالة بالامانات ، كالوديعة والشركة والمضاربة الا ان كفله بشرط التعدي الخ) -

(كشاف القناع عن متن الاقناع: ج: ۳ ص: ۳۶۴)

"د اعيان مضمونه كفالت صحيح دی لکه غصب سوی مال ، د عاریت سامان ، خُکه چې نوموړي شيان واجب الاداء دي ، او د اماناتو كفالت صحيح نه دی ، لکه د ودیعت او شرکت او مضاربت مالونه ، مگر نه که چیرې یو څوک د تعدی د شرط سره سره ضمانت واخلی" -

علامه ابن همام فرمایي:-

(و ضمان الخسران باطل لان الضمان لا يكون الا بمضمون والخسران غير مضمون على احد ، حتى لو قال بائع في السوق: على ان كل خسران يلحق فعلي ، او قال لمشتري العبد: ان ابق عبدك هذا فعلي ، لا يصح) -

(فتح القدیر: ج: ۶ ص: ۳۲۳)

"د تاوان ضمانت اخیستل باطل دی ، ځکه د داسې شيانو ضمانت اخیستل کېږي کوم شيان چې خپله مضمون وي ، او تاوان غیر مضمون شی دی ، لکه څرنګه چې یو پلورونکی په بازار کې دا ووايي چې هر هغه تاوان چې پرتاراسي زه یې قبلوم ، یا د غلام اخیستونکي ته دا ووايي چې که چیرې ستا څخه غلام وتبستی نوزه یې زمه واریم ، دغه دواړه ضمانتونه نه دی صحیح" -

خو په غیر مضمون کې د كفالت نه صحیح کیدل په دې معنا دی چې د کوم رقم كفالت اخیستل سوی دی هغه د کفیل پر زمه باندي قضاء نه لازميږي ، له همدې امله مکفول له (د چالپاره چې ضمانت سوی دی) نه سې کولای چې د محکمې په مرسته درقم غوښتنه وکړي خو د درېمګرې پر ځان باندي د رقم التزام یواځې یوه وعده ګڼل کېږي چې د یانۀ د منلو وړ ده

مکتبه حفانیه مسجد کوڅه بوغرا درود چمن

او قضاء دمنلو وړ نه ده، اوس که چیرې دریمګړي د وعدې دایفاء په خاطر هغه رقم په خپله خوښه ادا کړي نو د سند درلودونکي لپاره دا رواده چې هغه واخلې، خوقاضی نه سی کولای چې دریمګړی د رقم ادا کولو ته اړ کړي.

دلته یوه پوښتنه راولاړېږي چې د مالکیانو پرمذهب باندي په عمل کولو سره آیا دا کیدلای سی چې د دریمګړي نوموړې وعده په دغه صورت کې لازمه وګڼل سی؟
نو په دې هکله زه متردد یم، چې که چیرې نوموړې وعده لازمه وګڼل سی نو په دغه صورت کې دغه ضامن جوړېږي، نوبیا په دغه صورت کې د شرکت او مضاربت د رأس المال د ضمانت یا کفالت د نه روا والي هیڅ معنا نه پاته کېږي.

د اسنادو د تنسیخ مسئله

د اردن د حکومت د اسنادو اړونده دریمه مهمه اوډپام وړ مسئله داده چې آیا نوموړی پر قیمت اسمیه باندي منسوخ کیدلای سی او که نه؟ او که چیرې منسوخ کیدلای سی نوبیا اشکال دادی چې دغه صورت د مضاربت د حقیقت څخه وزي او د پوربڼه خپلوي.
ددغه نکتې د وضاحت لپاره د ضروري ده چې لومړئ د اسنادو د تنسیخ په اړه د فقهي د حیثیت له مخې جاج واخلو.

خبره داده چې د اسنادو تنسیخ دا معنالري چې پانګه اچونکی (رب المال) د مضاربت مال بیرته واخلې، او څه مهال چې د مضاربت مال د نغدو په صورت کې وي نو هغه مهال اخیستل آسان وي، خو کله چې د مضاربت مال د جنسونو په شکل کې تبدیل سی، نو مطلب یې دا دی چې پانګه اچونکی (رب المال) چې دا جناسو حقیقي مالک دی هغه اجناس د مضارب پر لاس پلوري، ځکه چې د مضاربت په مال کې مضارب یواځې د تصرف

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دود چمن

او لاس وهنې حق لري، او د ملکیت حق بالکل نه لري، له همدې امله د گټې په صورت کې هغه ته دده د کار په عوض کې خپله حصه رسېږي، خو د تاوان په صورت کې بیا پرده باندې څه ذمه واري نه راځي.

نو د مسئلې له رویه چې کوم کس کمپنۍ ته د اسنادو د تنسیخ لپاره اسناد یوسي، او ټوله پانگه د اجناسو په شکل کې په کاروبار کې وي نو مطلب یې دادی چې هغه په کاروبار کې خپله مشاع (ناویشل سوې) هغه، د کمپنۍ پر لاس پلورل غواړي. دلته باید لاندې مسئلې ترپام لاندې ونيول سي:-

- ۱: آیا رب المال خپل مال مضاربت د غیر نغدو په حالت کې بیرته اخیستلای سي؟
- ۲: په عقد مضاربت د اسنادو د بیرته اخیستلو یا منسوخ کولو شرط لگول روادي او که نه؟
- ۳: که چیرې منسوخ کول روادي نو پانگه اچونکي ته به د نوموړو اسنادو قیمت اسمیه ورکول کېږي او که به بازاری نرخ ورکول کېږي؟

لومړۍ مسئله او د هغه جواب

له هر څه مخکې به ددې مسئلې جاج واخلو چې د مضاربت مال داسې مهال بیرته طلبول چې هغه مال د غیر نغدو په شکل کې وي، دغه ته د فقهي د تعبیر له مخې "فسخ مضاربت" یا "مضارب د عقد مضاربت څخه بیلول" ویل کېږي (او همدغه خبره د نوموړو اسنادو په هکله هم ده) او فقهاء کرامو ذکر کړي دي چې د مضاربت د فسخ کولو پر مهال د مضارب پر ذمه دا لازمه ده چې هغه د مضاربت د مال غیر نغد اثاثات وپلوري او د نغدو په شکل کې یې راوړي.

دا رنگه په درمختار کې دي:

(وینعزل (ای المضارب) بعزله (ای رب المال)..... فان علم بالعزل والمال عروض باعها)

(الدر المختار: ج ۵ ص ۶۵۰، قبیل المتفرقات امضاربة)

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا دره چمن

”او مضارب درب المال په معزول کولو سره معزول کړزي.....که چيري مضارب ته د معزولي خبر ورسيږي او هغه مهال پانگه او سرمايه دا جناسو په شکل کې وي نو مضارب به هغه پلوري.“

په المغني کې ابن قدامة ليکي:.

(والمضاربة من العقود الجائزة، تنفسخ بفسخ احدهما..... وان انفسخت والمال عرض فاتفقا على بيعه او قسمه جاز، لان الحق لهما لا يعدوهما..... وان طلب رب المال البيع و ابي العامل ففيه وجهان: احدهما يجبر العامل على البيع، وهو قول الشافعي، لان عليه رد المال ناضا كما اخذه، والثاني لا يجبر اذا لم يكن في المال ربح او اسقط حقه من الربح).

”او مضاربت له جائز عقودو څخه دی، د يوه لوري په فسخ کولو سره فسخ کېږي..... او که چيري مضاربت هغه مهال فسخ سي څه مهال چي مال د اجناسو په شکل کې وي او دواړه (مضارب او رب المال) د هغه پر پلورلو يا ویشلو باندي متفق سي نو دارنگه کول رواډي، ځکه چي هغه ددغه کار اختيار او حق لري..... خو که چيري رب المال (پانگه اچونکی) پلورل غواړي او کاروباري کس (مضارب) د هغه څخه انکار کوي نو بيا دوه صورتونه رواډي:.

يو داچي کاروباري کس پلورلو ته اړايستل سي، ددې لپاره چي هغه وپلورل سي او پانگه (سرمايه) د نغدو په بڼه کې تبديل سي، دغه د امام شافعي مذهب دی، ځکه چي د مضارب پر ذمه باندي دا لازمه ده چي په کوم حالت کې هغه پانگه اخيستي ده يعني د نغدو په حالت کې بيرته به يې په هماغه حالت کې ورکوي.

دوهم صورت دادی چي که چيري له مال څخه کټه تر لاسه نسي يا مضارب د گټې څخه دستبردار سي نو په دغه صورت کې به مضارب دې ته نه اړايستل کېږي چي د تجارت او سوداگري دغه مال د نغدو په شکل کې تبديل کړي، بلکه رب المال به په همدغه شکل

مکتبه حفانيه مسجد کوڅه بوغره دروځمن

د پورتنۍ عبارت څخه داڅرګندېږي چې د مال مضاربت په بېرته اخیستلو کې شرعاً څه قباحیت نه سته، او په دغه صورت کې که چیرې مال د غیر نغد په حالت کې وي نو هغه دي وپلورل سي او د نغد په حالت کې دي وګرزول سي، او ښکاره خبره ده لکه څرنګه چې کوم دریم کس مال مضاربت پلورلای سي، همدا ډول یې مضارب هم پلورلای سي، نو که چیرې مضارب وغواړي چې نوموړی مال واخلي نو د مال مضاربت په رأس المال کې دي مطلوبه نرخ ورشامل کړي او پانګه وال دي خپل رأس المال او د ګټې خپله برخه ترلاسه کړي، او مضارب دي یواځې د ګټې خپله برخه ترلاسه کړي.

دوهمه مسئله

دوهمه مسئله داده چې په عقد مضاربت کې د بیع په مرسته د پانګې د واپسې شرط لګول څرنګه دی؟ جواب یې دادی چې په ښکاره څه مانع وجود نه لري ځکه چې نوموړی شرط د عقد مضاربت د مقتضا خلاف نه ګڼل کېږي، ځکه چې رب المال دا اختیار لري چې کله هم وغواړي مضاربت فسخ کړي او هغه مهال پر مضارب باندې دا لازمه ده چې که چیرې پانګه (سرمایه) د نغد په حالت کې نه وي هغه به پلوري او د نغد په حالت کې به یې ګرزوي، نو په مضاربت کې د دارنګه اثاثاتو د پلورلو شرط د عقد د مقتضا خلاف نه دی، او دغه شرط لګول چې یواځې مضارب به یې پلوري او کوم دریم کس به یې نه پلوري، په ښکاره په دي کې هم شرعاً څه مانع موجودیت نه لري، ولي چې د زیات شمیر فقهاوو په آند د رب المال او مضارب ترمنځ د مال مضاربت په اخیستلو او پلورلو کې څه پروا نه سته، لکه څرنګه چې علامه کاساني فرمایي:-

(ويجوز شراء رب المال من المضارب و شراء المضارب من رب المال وان لم يكن في المضاربة ربح في قول اصحابنا الثلاثة وقال زفر: لا يجوز الشراء بينهما في مال المضاربة

وجه قول زفر: هذا بيع ماله بماله، اذا لمالان جميعا لرب المال وهذا لا يجوز، كالوكيل مع الموكل، ولنا ان لرب المال في مال المضاربة ملك رقبة، لا ملك تصرف، وملكه في حق التصرف كملك الاجنبي، وللمضارب فيه ملك التصرف لا الرقبة، فكان في حق ملك الرقبة كملك الاجنبي، حتى لا يملك رب المال منعه من التصرف، فكان مال المضاربة في حق كل واحد منهما كمال الاجنبي، لذلك جاز الشراء بينهما)

(بدائع الصنائع للكاساني: ج ۶: ص ۱۰۸)

”اؤرب المال دمضارب خخه او مضارب د رب المال خخه مال اخيستلاي سي، برابره خبره ده چي په مضاربت كي گته ترلاسه سوې وي او كه نه وي، دغه مذهب د درو واپو امامانو دي، او امام زفر فرمايي چي دغه داسي دي لكه خپل مال چي دخپل مال په عوض كي پلورل كيږي، ولي چي مالونه د پانگه وال دي، نو ځكه دغه صورت نه دي روا، او دغه داسي دي لكه وكيل بالبيع چي دخپل مؤكل سره بيع ترسره كړي. خوزمونږ دليل دادې چي پانگه وال (رب المال) خو په مال مضاربت كي حقيقي ملكيت لري خو ملك تصرف بيانه لري، او د ملك تصرف په اعتبار سره رب المال په رأس المال كي اجنبي گڼل كيږي او بل پلو ته مضارب خو په مال مضاربت كي د تصرف ملكيت لري خو حقيقي ملكيت بيانه لري، له همدې امله د حقيقي ملكيت په نه درلودلو سره هغه اجنبي گڼل كيږي، حتى چي رب المال دا اختيار نه لري چي مضارب له تصرف خخه ودروي، ددې خخه دا معلومه سوه چي مال مضاربت دهرلور په حق كي د اجنبي مال په ډول دي، له همدې امله ددواړو ترمينځ اخيستل او پلورل روا دي.“

د نوموړي تفصيل خخه دا څرگنده سوه چي يواځي د مضارب پرلاس د مال مضاربت د پلورلو شرط لگول د عقد مقتضانه دي، نو په دغه رنگه شرط لگولو كي شرعاً څه حرج نشته.

مكتبه حفانه مسجد كوڅه بوغرا درود چمن

دریمه مسئله

دریمه مسئله داده چي د اسنادو منسوخي به د قیمت اسمیه له مخي ترسره کيږي او که به د بازاری نرخ له مخي ترسره کيږي؟

زما په اند دغه جواب دادی چي د بازاری نرخ له مخي ترسره کيږي، وروسته که چيري بازاری نرخ له قیمت اسمیه "کوم نرخ چي پرهغه لیکل سوی وي" (Face value) څخه زیات وي، نو د دواړو نرخونو ترمینځ چي کوم توپیر موجود وي هغه د مال مضاربت گټه گنل کيږي، او دغه گټه به هم د رب المال او مضارب ترمینځ د هغه نسبت له مخي ویشل کيږي، کوم نسبت چي د دواړو ترمینځ له مخي څخه په عقد کي ټاکل سوې وي. مثلاً د فرض په توگه د یوسند قیمت اسمیه سل روپۍ وي او د تنسیخ پرمهال د هغه بازاری نرخ یوسل او شل روپۍ ته رسیدلی وي، نو مضارب که چيري نوموړی سند اخلي نو یوسل شل روپۍ به ادا کوي، او په دغه کي شل روپۍ د مضاربت گټه گنل کيږي، نو که چيري بالفرض د مضاربت د گټی نسبت نیم نیم ټاکل سوی وي نو لس روپۍ رب المال ته اولس روپۍ مضارب ته د گټی د برخي په ډول رسيږي، نو اوس به مضارب نوموړی سند له رب المال څخه په یوسل او لس روپۍ اخلي. او ددې خبري دلیل څه دی چي د سند تنسیخ به د بازاری نرخ له مخي ترسره کيږي؟

دلیل یې دادی چي په شرعي ډول د مال مضاربت مالک رب المال دی، او په مال کي د مضارب برخه یواځي د هغه په گټه کي ده، که چيري په بازار کي دغه مال نرخ جگ سي نو دغه نرخ زیاتوالی حقیقه د مال مضاربت زیاتوالی گنل کيږي، پرته د گټی له هغه برخي څخه چي مضارب ته ورکول کيږي پاته نوره ټوله گټه او د هغه سره سره حقیقي سرمایه (پانگه) رب المال ته رسيږي، ددې سره سره که چيري د شرط ولکول سي چي

مکتبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره درود چمن

نوموړی سند د بازاری نرخ پرځای پر قیمت اسمیه باندي وپلورل سي، نو دغه شرط له دې امله ناروادی چې د عقد مضاربت دمقتضا خلاف دی، لکه څرنګه چې په دې هکله فقهاء کرامو وضاحت کړی دی، علامه کاساني فرمایي:-

(واذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعاً، وفيه فضل، أو لا فضل فيه، فأراد رب المال بيع ذلك، فابى المضارب إراداً ماساكه، حتى يجد ربحاً، فإن المضارب يجبر على بيعه، إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال، لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت والعدم، وهو ربح، لا سبيل إليه، ولكن يقال له، أن أردت الامساك فرد عليه ماله، وإن كان فيه ربح، يقال له: ادفع إليه رأس المال و حصته من الربح و يسلم المتاع إليك).

”او کله چې مضارب د مال مضاربت په عوض سره سامان واخلي، او برابره خبره ده دهغه سامان په نرخ کې زیاتوالی راغلی وي او که نه وي، او رب المال دهغه سامان پلورل وغواړي، خو مضارب انکار وکړي، یا دا وغواړي چې تر هغو پوري دي سامان وساتل سي ترڅو پوري چې ګټه تر لاسه کړي، نو مضارب به پلورلو ته اړ ایستل کېږي، مګر نه په هغه صورت کې چې مضارب رب المال ته د مال د ورکولو اراده وکړي، ځکه چې دا صحیح نه ده چې مالک دي یواځې دغیر یقیني ګټې پر اساس دده په ملکیت کې له تصرف کولو څخه ودرول سي، خو مضارب ته به دا وویل سي، چې که چیرې تاسو غواړئ چې نوموړی سامان له ځانه سره وساتي نو د رب المال نقد مال بیرته ورکړه، او که چیرې پر مال باندي ګټه تر لاسه سوې وي نو مضارب ته به دا وویل سي چې رب المال ته مال او د ګټې څخه دهغه برخه ورکړه، او په عوض کې به یې هغه ټول سامان تاسو ته درکړي.“

د نوموړې عبارت په رڼا کې دا څرګنده سوه چې د سند مالک یواځې د قیمت اسمیه (یعني د خپلې اصلي پانګې) مالک نه ګرزي، بلکه د دې سره سره په ګټه کې د خپلې حصې مالک هم ګرزي، له همدې امله د قیمت اسمیه له مخې د نوموړو اسنادو تنسیخ ممکن نه دی، نو دا

ضروري ده چې د بازاری نرخ له مخی نوموړی اسناد وپلورل سي، او وروسته به د دواړو ترمینځ د ټاکل سوي تناسب له مخي کټه وويشل سي.

د نوموړي تفصيل په رڼا کي د نوموړو اسنادو د تنسیخ پرمهال د بازاری نرخ او قیمت اسمیه ترمینځ د توپیر په اعتبار سره درې صورتونه وجود موندلای سي:

۱: بازاری نرخ او قیمت اسمیه دواړه یوله بل سره مساوي وي، په دغه صورت کي میخ ډول ستونزه نه رامینځته کیږي، ولي چې تنسیخ د دواړو نرخونو له مخي ترسره کیدلای سي.

۲: بازاری نرخ له قیمت اسمیه څخه کم وي، نو تنسیخ به د بازاری نرخ له مخي ترسره کیږي، او تاوان به د سند درلودونکی پر خپله غاړه اخلي.

۳: بازاری نرخ له قیمت اسمیه څخه زیات وي، په دغه صورت کي ضروري ده چې د سند تنسیخ به د بازاری نرخ څخه دومره اندازه مال داستثناء کولو څخه وروسته ترسره کیږي څومره اندازه چې د گټی د برخي په ډول د کمپنی په حصه کي راځي.

د مثال په ډول د کمپنی او سند درلودونکي ترمینځ کټه په نیمه وټاکل سوه، او د سند قیمت اسمیه سل روپی وي، او د تنسیخ پرمهال بازاری نرخ یوسل او شل روپی وي، نو تنسیخ به د یوسل او لس روپی له مخي ترسره کیږي، ولي چې پاته لس روپی د کمپنی د گټی په توگه استثنا کیږي.

وروستی پوښتنه

د نوموړو اسنادو په هکله یوه پوښتنه داراولا پري چي آیا د اسنادو د یوې معلومي اندازې د تنسیخ عمل په یو وخت کي ترسره کیږي، او که د هر سند د یوې خاصی حصي د تنسیخ عمل په یو وخت کي ترسره کیږي؟ په دوهم صورت کي د هر سند کټه د نرخ د کموالي له امله کیږي؟ او که د تنسیخ کمپلیدلو پوري د ټولو اسنادو کټه پوره پاته کیږي؟

مکنبه حقانیه مسجد کوڅه بوغرا درود چمن

زما په آند د نوموړي پوښتنې جواب دادی چې د تنسیخ د عمل دواړي لاري او طریقې خپلیدلای سي او شرعا څه ممانعت نسته ځکه چې مخکې یادونه وسوه چې د سند تنسیخ پدې معنای چې د مضاربت رأس المال د مضارب پر لاس باندې وپلورل سي، او دغه پلورل لکه څرنګه چې په ټول رأس المال کې صحیح دی دغه رنګه په ځینو پرځو کې هم صحیح دی، البته کله چې رب المال خپل نیم رأس المال پرمضارب باندې وپلوري نو په پاته نیمه برخه کې مضاربت پرمخکني حالت باندې پاته کېږي، او وروسته د مال مجموعه په مشترک کاروبار کې مخلوط سي او مشغول کاروبار وګرځي، ګواکي د رب المال څخه د مضارب د نیمې حصې د اخیستلو څخه وروسته پرتوله پانګه (سرمایه) باندې شرکت عنان راځي، او مضارب پدغه کاروبار کې د خپلې رانیول سوې برخې له امله د پاته مال مضاربت سره شریک جوړېږي، وروسته چې د ټول مال پرسر باندې کومه ګټه لاس ته راځي، د هغه نیمه برخه مضارب د شریک په حیثیت سره ترلاسه کوي او پاته نیمه برخه به د رب المال او مضارب ترمینځ د هغه شرحې له مخې ویشل کېږي کومه شرحه چې د مخکني مضاربت په ګټه کې ټاکل سوې وي.

مثلاً د فرض په توګه زید یو لک روپۍ خالد ته د مضاربت په ټول د نیمې ګټې د شرحې له مخې ورکړې، خالد د کاروبار لپاره د هغه روپو په مرسته سامان واخیستی، نو دغه ټول سامان د زید ملکیت ګڼل کېږي، وروسته خالد د نوموړي سامان نیمه مشاع برخه واخیستل، او هغه یې د مخکني کاروبار څخه بیله نکره، بلکه د زید په خوښۍ سره یې کاروبار جلانه وساتي، دا ددې خبرې تقاضا کوي چې دواړه لوري په خپل مینځ کې د نیمې برخې د اخیستلو او پلورلو څخه وروسته یو د بل شریکان جوړسويدي، او د نیمې برخې مالک خالد او د پاته نیمې برخې مالک زید ګڼل کېږي، او په پاته نیمه برخه کې د زید مضاربت د سابقه شرائطو له مخې پرځای پاته کېږي.

مکنبه حقانیه مسجد کوڅه بوغره دود چمن

او خالد ددغه مشترک سامان د نيمې برخې مالک گڼل کېږي او د زید په برخه کې خالد مضارب گڼل کېږي.

وروسته که چیرې بالفرض له ټول مال څخه پنځوس زره روپۍ گټه لاس ته راسي نو له هغه څخه به پنځه ویشټ زره روپۍ خالد ته د شریک د حیثیت له مخې ورکول کېږي، او پاته پنځه ویشټ زره روپۍ د مضاربت گټه گڼل کېږي، چې خالد او زید به یې د ټاکل سوي شرحې سره سم په نیمه نیمه اخلې، نو دوولس نیم زره روپۍ به زید ته د رب المال د حیثیت له مخې ورکول کېږي او دوولس نیم زره روپۍ به خالد ته د مضارب د حیثیت له مخې ورکول کېږي، او د دواړو ترمینځ به گټه په لاندې ډول سره ویشل کېږي.

د خالد گټه د شرکت په ډول: پنځه ویشټ زره روپۍ (۲۵۰۰۰)

د خالد گټه د مضاربت په ډول: دوولس نیم زره روپۍ (۱۲۵۰۰)

د خالد د دواړو حصو مجموعه: اوه دیرش نیم زره روپۍ (۳۷۵۰۰)

د زید برخه د رب المال په ډول: دوولس نیم زره روپۍ (۱۲۵۰۰)

ټوله گټه: پنځوس زره روپۍ (۵۰۰۰۰)

ددې څخه دا څرگنده سوه چې کله هم رب المال په مال مضاربت کې کومه یوه حصه پرمضارب باندې پلوري، نو که چیرې په هغه حصه کې گټه ترلاسه سوه نو گټه له دې امله د مضارب لورته منتقلېږي چې د هغه د خپلې حصې له امله په تجارت کې شریک ګرځېدلی دی، له همدې امله په مجموعه گټه کې د رب المال گټه کمېږي، او د مضارب گټه زیاتېږي، او څرنگه چې د اسنادو تنسیخ په حقیقت کې د هغه سامان پلورل گڼل کېږي کوم سامان چې د نوموړو اسنادو مقابل دی، نو که د تنسیخ څخه وروسته په دغه

جزء کی گنه و سی نو هغه به د سند ویشونکې کمپنۍ (مضارب) لورته انتقالیږي، نو د همدغه حصې تر حده پوري د سند درلودونکې گنه د پلورلو څخه فورا وروسته کمېږي، او د گنې د کمیدلو په ترڅ کې به د ټولو اسنادو تنسیخ ته انتظار هم نه ایستل کېږي. مثلاً که چیرې د سند قیمت اسمیه سل روپۍ وي او سند درلودونکې د هغه د نیمې برخې د تنسیخ لپاره تیار وي او کمپنۍ هم خپل رضائیت څرگند کړی نو د سند درلودونکې گنه به په فوري ډول پنځوس فیصده کمېږي، او دا خبره صحیح نه ده چې دده گنه به د سند د کامل تنسیخ پوري پوره پاته کېږي.

دغه د شرعي له مخې د دواړو طریقو یادونه وه، البته که چیرې د عملي حیثیت له مخې جاج واخیستل سي، نو دابه څرگنده سي چې لومړۍ طریقه عملي کول زیات آسان کار دی. یعنې چې د ټولو اسنادو څخه د یوې معلومي اندازې اسنادو کامل تنسیخ په یو وخت کې ترسره سي ددې لپاره چې په عملي ډول د گنې حساب آسانه سي. او کیدلای سي چې نوموړی طریقه له دې امله هم مناسبه وي چې د نوموړو اسنادو قیمت اسمیه د معمول په شان وي او دې ته په ښکاره ډول اړتیا نه لیدل کېږي چې دارنگه معمولی قیمت دي حصې کړل سي.

والله سبحانه و تعالی اعلم.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د قضاء عمري حقيقت

میرمن ډاکټر فرحت هاشمي چي کله د قرآن درس ورکوي نو پر دې خبره باندي ډیر زور اچوي چي د قضاء عمري کومه مسئله چي دخلکو تر مينځ مشهوره سوې ده چي کوم څوک تر ډیره وخته پوري لمونځ نه کوي او وروسته بيا لمونځ پيل کړي نو هغه به د قضاء عمري په توگه د هغه تيرو سوو لمنځونو نوقضاء راوړي.

په قرآن او حديث کي د دغه مسئلې هيڅ ډول اصل او بنياد نه سته، بلکه د هغو لمنځونو تلافی يواځي په توبه سره کيږي او ادا کولو ته يې اړتيا نه سته.

نو تاسو مهرباني وکړئ او دا څرگنده کړئ چي آيا واقعه قضاء ضروري نه ده؟ او آيا دخلورو امامانو څخه يا د فقهاوو څخه د يو چا مذهب په دې ډول دی چي قضاء عمري ته اړتيا نه سته بلکه توبه کافي ده؟

که چيري د ميرمن فرحت دغه مسئله صحيح نه وي نو آيا بيا د هغې پر درس باندي اعتماد کيدلای سي او که نه؟

او که چيري رشتيا هم قضاء عمري ضروري وي نو صحيح طريقه يې څه ده؟

(محمد رضوان: کراچی)

الجواب حامداً ومصلياً

په صحيح بخاري کي د حضرت انس رضی الله عنه څخه د نبي اکرم ﷺ دا ارشاد مروی دی چي:
(من نسي صلاة فليصل اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك)

(صحيح بخاری، کتاب المواقيت، باب نمبر: ۳۷، حديث: ۵۹۷)

په صحيح مسلم كې نوموړې ارشاد په ډاډول الفاظوسره مروې دى چې:
(اِذَا قَدْ أَحَدَكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غُفْلَ عَنْهَا فَلْيَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلَاةَ لَذِكْرِي)

(صحيح مسلم، كتاب المساجد، حديث: ۱۵۶۹)

او په سنن نسائي كې مروې دي چې:

(سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يرقد عن الصلوة او يغفل عنها، قال: كفارتها ان يصلّيها اذا ذكرها)

(سنن نسائي، كتاب المواقيت، باب فيمن نام عن صلوة، ج: ۱، ص: ۷۱)

په نوموړو احاديثو كې دا اصول بيان سوي دي چې كله هم انسان پروخت باندي لمونځ نه كړي ادا نود هغه پرزومه باندي د لازمې ده چې دبیداری، پرمهال دهغه قضاء راوړي، لمونځ كه يې هيرسوى وي او يا دخوب له امله ځيني پاته سوى وي او يا هم د غفلت له امله ځيني پاته سوى وي -

د صحيح مسلم او نسائي په روايتونو كې نبي اكرم ﷺ د قرآني آيت د حوالې په وركولو سره دا واضحه كړه چې دغه آيت يعنې ” اقم الصلوة لذكرك ” د لمانځه د قضاء حكم لره هم شامل دى، او د آيت مطلب دادى چې كله هم انسان ته د لوى خداى جل جلاله پر دغه فريضه باندي خبر راسي نو هغه لره په كارده چې ادا يې كړي -

د دغو اصولو د بيانولو پر مهال نبي اكرم ﷺ د لمنځونو تعداد او اندازه نه ده بيان كړې چې دومره تعداد لمنځونو قضاء واجب ده، د خندق د غزا پر مهال د نبي اكرم ﷺ څخه يو څو لمنځونه قضاء سول نو دوى ﷺ دېولو قضاء وفرمايل، هغه مهال نبي اكرم ﷺ دانه وفرمايل چې كه چيرې د دې څخه زيات لمنځونه قضاء سي نو قضاء راوړل يې نه ده واجب، دا يو منل سوي اصول دي چې كله د قرآن او سنت له لوري څخه يو عام حكم راسي نو دهغه دهرې جزې لپاره په جلا ډول حكم نه سي وركول كيدلاى اونه هغه ته اړتياسته، لكه قرآن درمضان دروژود فرضيت څخه وروسته دافرمايلي دي چې:

(فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)

په دغه آيت شريف کي عام حکم دی چي کله دنارو غي له امله يا د سفر له امله روژې نه ونيول سي نو وروسته دي دهغه قضاء راوړل سي، اودانه ده بيان سوې اونه هم اړتياسته چي د ابيان سي چي د يوه رمضان دروژو د پريښوولو د احکم دی اوکه ددو، بلکه يو عام حکم ورکول سوی دی چي دروژو د پريښوولو صورتونو ته شامل دی.

نوکه چيري د يوکس څخه ددو وروستيو روژې قضاء سوي وي او هغه د داول دليل مطالبه وکړي چي ددو وروستيو دروژو د پريښوولو لپاره يو جلا حکم په گاردي، نو څرنگه چي داول مطالبه يوه جاهلانه مطالبه ده، همداول دزياتو لمنځونو د قضاء لپاره د جلا دليل مطالبه غلطه او جاهلانه مطالبه ده.

حقيقت دادي چي که چيري يوکس د يو عام حکم څخه د استثناء دعوه وکړي نو دليل دهغه پرزومه دی چي د قرآن اوسنت په يودليل سره استثناء ثابته کړي، او ترڅو پوري چي په قرآن اوسنت کي استثناء مذکوره نه وي هغه عام حکم پر خپل ځای باندي پاته کيږي نبي اکرم ﷺ چي د لمنځونو د قضاء راوړلو کوم حکم په نوموړو احاديثو کي ورکړی دی دهغه پراساس دامت ته ولو فقه او د تصریح کړې ده چي قضاء سوي لمنځونه که هر څومره وي نو قضاء يې واجب ده، مشهور حنفي عالم علامه ابن نجيم ليکي چي:

(فالأصل فيه ان كل صلاة فاتت عن الوقت بعد ثبوت وجوبها فيه فانه يلزم قضائها سواء

مکتبه حقانيه مسجد کوچه بوغرا دروچمن

مکتبه حقانيه مسجد کوچه بوغرا دروچمن

مکتبه حقانيه مسجد کوچه بوغرا دروچمن

مکتبه حقانيه مسجد کوچه بوغرا دروچمن

ترکها عمداً اوسهواً او بسبب نوم، وسواء كانت الفوائت قليلة او كثيرة) (البحر الرائق: ۱: ۱۴۱، طبع مکه مکرمه)
نوموري موقف يواخي د حنفي علماوونه دي بلکه شافعيان، مالکيان او حنبلين ټول متفق دي. امام مالک فرمايي:

(من نسي صلوات كثيرة او ترك صلوات كثيرة فليصل على قدر طاقته، وليذهب الى حوائجه، فاذا فرغ من حوائجه صلى ايضاً ما بقى عليه حتى ياتي على جميع مانسي او ترك)

ددغه وينا په تفصيل او تشريح كي مالكي عالم علامه د سوقي ليكي چي:
(فيكفي ان يقضى في اليوم الواحد صلوة يومين فاكثر، ولا يكفي قضاء صلوة يوم في يوم الا اذا خشي ضياع عياله ان قضى اكثر من يوم في يوم، وفي ..... اجوبة ابن رشد انه انما امر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معالجة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفائه بها فيها) -

(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ج: ۱ ص: ۲۶۳)
دامام احمد بن حنبل په مذهب كي هم تقريباً همدا خبره ده، علامه مرداوي كوم چي دامام احمد د مذهب تر ټولو بڼه ناقل دي فرمايي چي:

(”ومن فاتته صلوات لزمه قضائها على الفور“ هذا المذهب نص عليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم ..... قوله ”لزمه قضائها على الفور“ مقيد بما اذ لم يتضرر في بدنه او معيشته يحتاجها، فان تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية) (الانصاف للمرداوي: ج: ۱ ص: ۴۴۲)

دامام شافعي په آند تفصيل دادی چي که چيري لمنځونه ديو عذرله امله قضاء سي نود فوري ادا کولو پرځای داروا ده چي وروسته اداسي، خو که چيري د عذر څخه پرته قضاء سي نوبيا په فوري ډول ادا کول ضروري دي -

(”من فاتته“ ..... ”مكتوبة“ فاكثر ”قضى“ ما فاتته بعذر او غيره، نعم غير المعذور يلزمه القضاء فوراً، ويظهر انه يلزمه صرف جميع زمنه للقضاء ما عدا ما يحتاج لصرفه فيما لا بد منه)

(فتح الجواد: ج: ۱ ص: ۲۲۳)

علامه ابن تیمیہ هم دفقهاوودغه مذاهب نقل کوي اواتفاق ورسره کوي، فرمايي چي :

(ومن عليه فائتة فعلية ان يبادر الى قضائها على الفور سواء فاتته عمداً أو سهواً عند جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وكذلك الراجح في مذهب الشافعي أنها إذا فاتت عمداً كان قضائها واجبا على الفور)

(فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ج: ۲۳ ص: ۲۵۹)

دعلامه ابن تیمیہ څخه پوښتنه وسوه چي:

(رجل عليه صلوات كثيرة فاتته، هل يصلها بسننها؟ أم الفريضة وحدها؟)

علامه ابن تیمیہ په جواب کي ورته وويل چي :

(المسارعة الى قضاء الفوائت الكثيرة أولى من الاشتغال عنها بالنوافل، وإمامع قلة

(فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية: ج: ۲۲ ص: ۱۰۴)

الفوائت فقضاء السنن معها حسن)

ددغه تفصيل څخه داخر گنديږي چي دفقهاووترمينځ پردغه مسئله باندي بحث ترسره سوی دی چي د قضاء سوولمنځونوقضاء راوړل دخبر سره سم په فوري ډول واجبيږي او که تاخير ورپکښی کيدلای سي، اود تاخير په صورت کي روزانه دخومره لمنځونوقضاء راوړل ضروري دي، اوبل داچي يواځي فرض لمنځونه قضاء کيږي او که سنت هم؟ اود قضاء راوړلو پرمهال د لمنځونوترمينځ ترتيب ضروري دی او که نه؟

خود فقهاووترمينځ په دغه مسئله کي هيڅ اختلاف نه سته چي لمنځونه که هرڅومره زيات وي نوقضاء يې دانسان پر ذمه باندي واجب ده، اود نبي اکرم ﷺ دارشاد سره سم د قرآن کریم د (اقم الصلوة لذكري) د آيت په مفهوم کي دا خبره داخله ده چي انسان دي دخبر سره سم د قضاء سوولمنځونو فکر کوي، اود قرآن اوسنت هيڅ يوداسي دليل نه سته چي پردې خبره دي دلالت کوي چي د زياتو لمنځونوقضاء ته اړتيا نه سته، هسي هم

دا يو عجيب او غريب موقف دی چې که چيرې لږ لمنځونه قضاء سوي وي نو قضاء به يې روارل کيږي او که ډيروي نو قضاء به يې نه روارل کيږي، نو داسې څوک سته چې د لږ و او زياتو لمنځونو اندازه وټاکي او دا ووايي چې کله لمنځونه دومره سي نوبيايې قضاء نه ده واجب دا خبره بالکل واضحه ده چې هر انسان بالغ سي نو پر هغه باندي لمونځ فرض کيږي، او دغه فريضه په ټولو شرعي فرائضو کې تر ټولو څخه زياته موکده او اهمه ده، او د اهم يومنل سوي اصول دي چې که چيرې يوه فريضه په قطعي دلائلو سره ثابته وي نو هغه لږه د انسان د ذمې څخه د ساقطولو لپاره لږ تر لږه همدومره قطعي مضبوط دليل ته اړتيا ده، او دلته قطعي دليل خو پر پرده کمزوري دليل هم نه سته چې پر اساس يې دا وويل سي چې کوم لمنځونه د انسان پر ذمه باندي فرض سوي وو دهغو فرضيت د غفلت او بې پروايۍ له امله پای ته رسيدلی دی.

نو دا ډول وينا چې که چيرې قضاء سوي لمنځونه زيات سي بيا يې قضاء نه سته د قرآن او سنت دواضحو د لايولو خلاف گڼل کيږي، او د امت د فقهاوو د اتفاق خلاف گڼل کيږي، او د گمراهۍ وړ خبره گڼل کيږي، او د امانتداري چې د امانت په شان يوه اهمه فريضه يواځې د خپل نظر پر اساس ختم کيږي.

او دا خبره بالکل ناسمه ده چې د قضاء سوو لمنځونو لپاره يواځې توبه کافي ده، ځکه چې د توبې د قبوليت لازمي شرط دادی چې انسان څومره چې يې وس کيږي دخپلې غلطۍ تلافی وکړي.

د قضاء عمري موضوع احاديث

دلته د دې خبرې وضاحت هم مناسب دی چې د اصول حديث په ځينو کتابونو کې چې د موضوع احاديثو علامات بيان سوي دي نو د قضاء عمري حديث مثال ورکول سوی دی، لکه شاه عبدالعزيز محدث دهلوي دا احاديثو پنځمه علامه بيانوي اوليکي چې:

(پنجم آنکه مخالف مقتضى عقل و شرع باشد و قواعد شرعيه آن را تكذيب نمايند، مثل

قضاء عمری)

(عجالة نافعه: ص: ۲۴، خاتمه)

کیدلای سې چې یو ناواقف یا جاهل کس ته د امغالطه و سې چې د تیرو سوو لمنځونو قضاء راوړل یوه بې اصله خبره ده او په دې هکله چې کوم احادیث راغلي دي هغه موضوع دي له همدې امله دا وضاحت ضروري دی چې د وظائفو داسې نورو په غیر مستندو کتابونو کې خو داسې موضوع احادیث راغلي دي په کومو کې چې دا ویل سوي دي چې په یوه خاصه ورځ کې چې یواځې دیوه لمانځه قضاء راوړل سې نو دا ویا کولونو لمنځونه ادا کيږي محدثین دغه رنگه روایاتو ته د قضاء عمري نوم ورکوي، او دغه احادیث هغوی موضوع گنېلي، ملاعلي قاري په خپل مشهور کتاب کې کوم چې پر موضوعاتو باندې یې لیکلی دی لیکي چې:

(حدیث "من قضی صلوٰة من الفرائض فی آخر جمعة من شهر رمضان کان ذلک جابراً لكل صلوٰة فاتته فی عمره الی سبعین سنة" باطل قطعاً، لانه مناقض للاجماع علی ان شیئاً من العبادات لا یقوم مقام فائتة سنوات) (الموضوعات الکبری: ص: ۳۵۶)
او علامه شوکاني لیکي چې:

(حدیث "من صلی فی آخر جمعة من رمضان الخمس الصلوات المفروضة فی اليوم واللیلة قضت عنه ما اخل به من صلاة سنته" هذا موضوع لا اشکال فيه)

(الفوائد المجموعة: ص: ۵۴، ج: ۱، نمبر ۱۱۵)

حضرت شاه عبدالعزیز چې په نوموړي عبارت کې د قضاء عمري کوم روایات موضوع گنېلي دي د هغه څخه مراد د قضاء عمري په هکله هغه ډول روایات دي کوم چې پر دې خبره باندي دلالت کوي چې یو لمونځ یا دوه لمنځونه د ټول عمر د لمنځونو قائم مقام دي او

له دې څخه پرته چې د دغورواياتو هيڅ سند نه سته د موضوع كيدلو لپاره يې ملاعلي قاري يوه بله وجهه هم ليكلې ده چې يويا څو لمنځونه د كلونو د قضاء سوولمنځونو تلافی نه سي كولاى، او پردغه باندې دامت اجماع ده.

د همدې امله كه چيري د دغه ډول احاديثو د موضوع كېنلو څخه يوچاته دا غلط فهمي وسي چې د قضاء عمري تصوير يې بڼياده دى نو منشاء يې د جهالت څخه پرته بل هيڅ نه سي كيدلاى

د قضاء عمري صحيح طريقه

د قرآن او سنت او د فقهاوو د اتفاق په رڼا كې په دې كې شك نه سته چې كوم مسلمان دخپل عمر په پيل كې د غفلت له امله لمنځونه قضاء كړي وي او وروسته هغه ته دخبر او توبې توفيق وسي، نو دهغه پر ذمه باندې دا لازمه ده چې په محتاط ډول دې د لمنځونو حساب ولگوي او ادادي يې كړي.

امام مالك، امام احمد او امام شافعي پردې متفق دي چې كه چيري لمنځونه د يو عذر څخه پرته قضاء سوي وي نو د تنبه څخه وروسته د افرض دى چې هغه لمنځونه په فوري ډول ادا كړي، او يواځې د ضروري حاجتونو وخت دهغه څخه مستثنى دى.

خو حنفي فقهاء دا وينا كوي چې انسان تر خپل وس او طاقت پوري مكلف دى نو ځكه په قضاء راوړلو كې دومره تاخير جائز دى چې دانسان د معاشي او نورواړتياوو د پوره كولو لپاره په كاروي په درمختار كې ليكلي دي چې:

("ويجوز تاخير الفوائت" وان وجبت على الفور "لعذر السعى على العيال وفي

الحوائج على الاصح)

(ج: ۱ ص: ۵۴۳)

علامه شامي ليكي چې:

(فيسعى ويقضى ما قدر بعد فراغه، ثم وثم الى ان تتم) (ايضاً)

ځينو علماوو د زياتي آساني لپاره د ا طريقه بيان كړې ده چې انسان هره ورځ د فرض لمانځه سره دهغه وخت يو لمونځ هم ادا كړي، دارنگه په يوه ورځ كې پنځه لمنځونه ادا كړي، البته چې كله هم فرصت تر لاسه سي نوزيات دي اداسي، هغه فرمايي چې:

(وفوره مع كل فرض فرض، اذ لم يجب في اليوم اداء اكثر من خمس، فكذا القضاء، فان زاد او جمع الخمس فحسن)

(البحر الزخار لاحمد ابن المرتضى: ج: ۱ ص: ۱۷۳، طبع صنعاء)

البته د قضاء راوړلو پر مهال دي نيت ته خاص پام كېږي، يعني په واضح ډول دي د قضاء نيت كېږي، د مثال په ډول د سهار د لمانځه قضاء چې راوړي نو د ډول نيت به كوي چې زما پر زمه باندې چې د سهار تر ټولو لومړئ لمونځ واجب دی دهغه قضاء راوړم.

د لمنځونو فديه

په قرآن كريم كې دروژود فديې په هكله بيان سوي دی، يعني كوم خلك چې دروژود نيولو طاقت نه لري اونه په راتلونكي كې د طاقت اميد لري نو هغوته قرآن كريم دا حكم وركوي چې د يوې روژې په عوض كې يوه فقير ته ډوډۍ وركړي، خود لمانځه لپاره په قرآن كريم كې ياد نبي اكرم ﷺ په سنتوكي د ډول حكم نه سته.

البته امام محمد فرمايلي دي چې كه د يو چا څخه لمنځونه قضاء سوي وي او هغه يې قضاء نه وي راوړې، هغه لره داپه كار ده چې د ډول وصيت و كړي چې زما تر كې څخه دي د هغو لمنځونو فديه ادا كړل سي، او هغه فديه هم دروژې د فديې په حساب سره، يعني د يوه لمانځه فديه دي د يوه فقير ډوډۍ (يا پاوكم دوه كلو غنم يا دهغه نرخ) صدقه سي.

امام محمد دغه حكم د احتياط په توگه وركړی دی او ويلې يې دي چې كه څه هم د لمنځونو د فديې بيان په قرآن او سنت كې نه سته خو نوموړی حكم پر روژه باندې په قياس كولو سره

ثابت سوی دی، او دا امیدسته چې انشاء الله په دې ډول به دانسان ذمه واري پوره سي.

(ردالمحتار: ض: ۱: ص: ۴۱۰ هـ)

خودې ته به پام وي چې وصيت د تر کې په يوه دريمه حصه کې نافذېږي، يعنې که چيرې دروژو ياد لمانځه ټوله فديه د ټول مال يوه دريمه وي ياد هغه څخه کمه وي نو د وارثانو پر ذمه باندې دا واجبه ده چې هغوی به فديه ادا کوي، که چيرې فديه د يوې دريمې څخه زياته سي نو بيا د وارثانو پر ذمه باندې دانه ده لازمه چې په زائد مقدار کې دهغه وصيت عملي کړي دارنگه که چيرې يو چا دروژو ياد لمانځه د فديې وصيت نه وي کړی نو پر وارثانو باندې دانه ده لازمه چې فديه ادا کړي، البته که چيرې عاقل او بالغ وارثان دخپلې حصې څخه په خپله خوښه باندې فديه ادا کړي نو دا دهغو احسان گڼل کېږي او د لوی خدای جل جلاله د رحمت څخه دا امید شته چې مرحوم به معاف کړي.

خلاصه

دا چې دانسان څخه چې کوم لمنځونه قضاء سوي وي دهغو قضاء راوړل دهغه پر ذمه باندې لازم دي، او يواځې توبه کافي نه ده، لمنځونه که هر څومره زيات وي، البته روزانه دي د پنځو قضاء راوړي او چې فرصت په لاس ورځي نو د زياتو قضاء دي راوړي او د دې سره سره دي دا وصيت هم وکړي چې د کومو لمنځونو قضاء مانه ده راوړي نو زما د تر کې څخه دي دهغو فديه ادا سي نو دا امیدسته چې هغه ته معافي وسي هم دغه د قضاء عمري صحيح طريقه ده او دا وينا چې قضاء عمري ته اړتيا نه سته او يواځې توبه کافي ده، دا د گمراهۍ خبره ده، او څوک چې پزته د کوم دليل څخه يواځې دخپل نظر پر اساس د لمانځه غوندي فريضې په هکله د ډاډول خبرو تلقين کوي او ډير اصرار ور باندې کوي نو دهغه پر درس باندې هيڅکله هم اعتماد نه سي کيدلای.

په جیلخانه، فوځي اډه او هوایي میدان کې

د جمعې لمونځ

ماد یمن په خپله سفرنامه کې کومه چې دربیع الثانی ۱۴۲۲ هـ په گڼه کې خپره سوه ددوبې پرهوایي میدان باندې د جمعې د لمانځه د ادا کولو یادونه کړې وه، او دهغه سره جوخت مې د احم لیکلي وه چې فقهاوو چې د جمعې د صحت لپاره د اذن عام کوم شرط لگولی دی دهغه صحیح مطلب دادی چې په کومه لویه سیمه کې لمونځ ادا کېږي نو د هغې سیمې خلکو ته په عام ډول دا اجازه وي چې په جمعه کې برخه واخلي، که څه هم دغه لویې سیمې ته د انتظامي یا دفاعي اسبابو پر اساس د بهر خلکو ته د داخلیدلو عامه اجازه نه وي.

د نوموړي سفرنامې د خپریدلو څخه وروسته ځینو حضراتو ماته لیکونه راولیږل چې د دغه مسئلې تفصیلي وضاحت باید چې خپورسي، مایو څو کاله مخکې پردغه موضوع باندې یوه فتویٰ لیکلې وه چې تراوسه پورې نه ده خپره سوې، نو د مناسبه بولم چې دیوڅه ترمیم اوزیاتوالي سره هغه فتویٰ اوس خپره سي او وراندې هغه فتویٰ خپرېږي، خودې ته باید چې پام وسي چې د فتویٰ اطلاق یواځې پر دډول هوایي میدان باندې کیدلای سي کوم چې د ښاردننه واقعیت لري او په کوم کې چې هروخت یولوی جماعت موجود وي، ددوبې هوایي میدان همدا ډول دی.

پوښتنه: علماء ددې مسئلې په هکله څه نظر لري چې په جیلخانه کې قیدیان د جمعې لمونځ ادا کولای سي او که نه؟ په دې هکله خبرې متضادي دي، تاسو یې پوره وضاحت بیان کړئ. جواب: په جیلخانه کې د جمعې د جواز اونه جواز په هکله د متقدمینو په کتابونو کې صریحه

جزئییه نه سته. پر همدې اساس د نوموړي مسئلې په هکله داوس عصر د علماوو فتواوې هم مختلفې دي.

داصل اشکال وجهه داده چې حنفی فقهاوو د جمعې د جواز په شرائطو کې اذن عام هم ذکر کړی دی، او څرنگه چې په جیلخانه کې اذن عام موجودیت نه لري نو په ښکاره داسې معلومېږي چې هلته د جمعې لمونځ نه سته ..... زموږ په زمانه کې دغه مسئله یواځې د جیلخانې نه ده بلکه دهغو ټولو فوځي اډو، صنعتي آبادیو او هوایي میدانونو هم ده چیرې چې عامو خلکو ته دورد اخیلیدلو اجازه نه وي.

د همدې امله د ضروري ده چې څیرنه وسي چې د اذن عام شرط ترکومه حده پورې دی؟ او د هغه مفهوم څه دی؟

ځینې حضرات په دې آند دي چې د اذن عام شرط هغه مهال واکله چې په ټول ښار کې یوځای د جمعې لمونځ ادا کیدی، او مقصد یې دا وو چې دهیڅ یوکس څخه د جمعې لمونځ قوت نه سي، خو کله چې په یو ښار کې څوځایه د جمعې دادا کولو جواز ثابت سو او په عملي ډول داسې ترسره سوه او دا اندیښنه پر ځای نه سوه پاته چې که چیرې اذن عام ونه سي نو دیو چا څخه به جمعه قوت سي، نو ځکه اوس نوموړی شرط نه دی پاته.

دغه حضرات د علامه شامي لاندې عبارت د دلیل په توګه وړاندې کوي چې:

(و کذا السلطان اذا اراد ان یصلی بحشمه فی داره، فان فتح بابه و اذن للناس اذناً عاماً جاز صلاته، شهدتها العامة اولا، وان لم یفتح ابواب الدار و اغلاق الابواب و اجلس البوابین لیمنع عن الدخول، لم تجز، لان اشتراط السلطان لتحرز تقویتها علی الناس، و ذالا یحصل الا بالاذن العام اه قلت: و ینبغی ان یكون محل النزاع ما اذا كانت لا تقام الا فی محل واحد، اما لو تعددت فلا، لانه لا یتحقق التقویت، كما افاده التعلیل، تأمل)

(شامي: ج: ۲ ص: ۱۵۲)

دغه اشکال قوي دی، خود فقهي کتابونو ته د مراجعت څخه وروسته چې کوم صورت حال معلومېږي هغه په لاندې ډول دی:

(۱) د اذن عام شرط په ظاهر الرواية کې موجودیت نه لري، علامه کاساني لیکي چې: (و ذکر فی النوادر شرطاً آخر لم يذكره فی ظاهر الرواية، وهو اداء الجمعة بطريق الاشتهار، حتی ان امیرالوجع جیشه فی الحصن واغلاق الابواب وصلى بهم الجمعة لاتجزلهم) (بدائع الصنائع: ج: ۱ ص: ۲۷۹)

صاحب هدایه هم د اذن عام شرط نه دی فرمایلي، دارنگه متعدد فقهاوونوموړي شرط نه دی ذکر کړی، په کومو کې چې دشمس الائمة سرخسي استاذ علامه سعدي هم داخل دی. (الننف فی الفتاوى: ج: ۱ ص: ۹۰)

د نوادر دغه روایت سره سم متاخرینو فقهاوودغه شرط په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی خود اډول معلومېږي چې د "اذن عام" په مفهوم کې د فقهاووترمینځ څه اختلاف موجود دی، ځینو حضراتو یې دانگه مطلب بیان کړی دی چې هر هغه کس پرچاچي جمعه فرض وي هغه ته پردغه ځای باندي دراتللو اجازه ضروري ده.

علامه شامي د برجندي اوداسي نورو څخه دا ډول نقل کوي چې:

(ای ان یاذن للناس اذنا عامابان لا یمنع احداً ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذی تصلى، وهذا مراد من فسر الاذن العام بالاشتهار) -

بل لورته د ځینو فقهاوودکلام څخه دا څرگندیږي چې د اذن عام لپاره دا کافي ده چې په کومه سیمه کې د جمعې لمونځ ادا کېږي دهغه سیمې دخلکولپاره دراتگ اجازه وي، که

څه هم د بهر خلکو ته دراتگ اجازه نه وي، علامه بحر العلوم لیکي چې:

(وفي فتح القدير: ان اغلق باب المدينة لم یجز، وفيه تأمل، فانه لا ینافی الاذن العام لمن فی البلد، واما

من فی خارج البلد فالظاہر انہم لایجیئون للشر والفساد)
(رسائل الارکان: ص: ۱۱۵)
دغہ رنکہ پہ درمختار کی لیکل سوی دی چي:

(فلا یضر علی باب القلعة لعدو ولعادة قديمة، لان الاذن العام مقدر لاهله، وغلقه لمنع
العدو ولا المصلی نعم: لولم یغلق لکان احسن، کما فی مجمع الانهر)

(الدر المختار: ج: ۲ ص: ۱۵۲)

پہ مجمع الانهر کی دی چي:

(وما یقع فی بعض القلاع من غلق ابوابه خوفاً من الاعداء، او كانت له عادة قديمة عند
حضور الوقت فلا بأس به، لان الاذن العام مقدر لاهله، ولكن لولم یکن لکان احسن، کما
فی شرح عیون المذاهب -

وفی البحر والمنح خلافه، لكن ما قدرناه اولی، لان الاذن العام یحصل بفتح باب
الجامع، وعدم المنع، ولا مدخل فی غلق باب القلعة وفتحہ، ولان غلق بابها بالمنع العدو
للمنع غیرہ تدبر) -
(مجمع الانهر: ج: ۱ ص: ۲۴۶، بیروت)

داہول خر گندی پری چي کو موفقھا وچی داذن عام شرط دتقویت جمعہ پر خوف باندي
مبنی گنہی دی دھغو مراد دای چي داذن عام لومرئ عام مفہوم ددغہ علت سرہ معلول
وو کوم چي دتعد جمعہ پہ صورت کی پاتہ نہ سو..... خودوہم مفہوم تراوسہ پوری پاتہ
دی، حکہ چي ہغہ پردغہ مفہوم باندي مبنی نہ وو، بلکہ دصاحب بدائع پہ ویناد ”اذا
بودی للصلوة من یوم الجمعة“ پر اشارہ باندي مبنی وو، علامہ شرنبلالی لیکي چي:
(قلت: اطلعت علی رسالة للعلامة ابن الشحنة، وقد قال فیہا بعدم صحة الجمعة فی قلعة
القاهرة، لانہا تنقل وقت صلوة الجمعة، ولیست مصرأ علی حدثها - واقول فی المنع
نظر ظاہر، لان وجہ القول بعدم صحة صلوة الامام بقفلہ قصرہ اختصاصہ بہادون
العامۃ، والعلہ مفقودۃ فی ہذہ القضية، فان القلعة وان قفلت لم یختص الحاکم فیہا
بالجمعة، لان عند باب القلعة عدة جوامع فی کل منها

خطبة لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لوبقيت القلعة مفتوحة لا يدغب في طلوعها للجمعة، لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها، وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب، فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها)

(مرافى الفلاح مع الطحاوى: ص: ۲۷۸، قديمى كتبخانه)

که څه هم علامه طحطاوي تردغه لاندې د علامه شرنبلالي پردغه خبره باندې اعتراض کړی دی، خو د علامه شرنبلالي هدف په ښکاره د معلومېږي چې د تعدد جمعې په صورت کې د اذن عام هغه عام مفهوم اخیستلونه اړتیا نه سته چې تر هغه لاندې پر هر هغه چا باندې چې جمعې واجب وي، هغه لره هلته د راتګ اجازه وي، بلکه که چیرې داسې آبادي موجوده وي په کومه کې چې د کورونو یا د اوسیدونکو قایل لحاظ شمیرې موجوده وي او ددغه آبادي ټولو خلکو ته د جمعې لپاره هلته د راتګ اجازه وي نو بیا دغه خبره د اذن عام د تحقق لپاره بس او کافي ده، خو شرط دادی چې ددغه آبادي څخه بهر خلک به د راتګ څخه د دې امله نه منع کېږي چې هغوی د لمانځه څخه منع کړل سي، بلکه د یو دفاعي یا انتظامي لامل په نتیجه کې به یواځې د داخلیدلو څخه منع کېږي.

که چیرې د علامه شرنبلالي د عبارت څخه د مفهوم و اخیستل سي نو بیا هغه اعتراض نه واردېږي کوم چې د علامه طحطاوي د لورې څخه رامینځته سوی وو.

ددغه تفصیل څخه دا څرګندېږي چې د تعدد جمعې په صورت کې د اذن عام شرط د حنفی فقه او په آند په کلي ډول پای ته نه رسېږي، بلکه مفهوم یې دادی چې په کومه آبادي کې (نه په یو ځانګړي کور کې) چې د جمعې لمونځ کېږي، دهغه آبادي خلک هلته د راتګ اجازه لري، او که چیرې د آبادي څخه بهر خلک د دفاع یا انتظام په خاطر د داخلیدلو څخه منع کړل سي نو دا د اذن عام سره منافات نه لري، خو په دې شرط چې د منع اصلي مجرک به د لمانځه څخه منع کول نه وي، بلکه یو دفاعي یا انتظامي اړتیا به وي، او د آبادي څخه بهر خلک به ددغه بندیز پر اساس د جمعې څخه بې برخې نه پاته کېږي.

یواځې د اشکال پاته کېږي چې فقه او د الیکلي دي چې د قیدیانو لپاره د جمعې په ورځ په جلا ډول د ماښین لمونځ په جماعت سره ادا کول مکروه دی (هدایه مع فتح القدیر: ج: ۲ ص: ۳۵) د دې څخه د معلومېږي چې د قیدیانو لپاره جمعه جائزه ده، که نه نو د ماښین جماعت ته به اړتیا نه وه.

خو جواب یې دادی چې د علامه شامي او علامه شرنبلالي د عبارتونو په رڼا کې دغه حکم هغه مهال واکله چې به جمعه یواځې په یوه ځای کې د سلطان په مشرۍ کې کیدل، او د سلطان له لوري څخه به بل ځای د اقامت جمعه اجازه نه ورکول کیدل ..... د دې څخه پرته جیلخانې به په بیلابیل ډول وي، د امکانه ده چې دلته هغه ډول جیلخانې مراد وي کومې چې پریوه کوریا پریوه احاطه باندې مشتملې وي، او د ځانګړي او مستقلي آبادي اطلاق نه سي ورباندې کیدلای.

یو بل اشکال داهم کیدلای سي چې په "بدائع" کې د مسئله لیکلې ده چې:
(السلطان اذا صلى في فهدرة والقوم مع امراء السلطان في المسجد الجامع قال: ان فتح باب داره واذن للعامة بالدخول في فهدرة جاز، وتكون الصلوة في موضعين ولولم ياذن للعامة صلى مع جيشه لا تجوز صلوة السلطان، وجوز صلوة العامة)

(بدائع الصنائع: ج: ۱ ص: ۲۶۹)

دغه مسئله د تعدد جمعه په صورت کې مفروض ده، د دې باوجود د سلطان د اذن عام نه ورکولو په صورت کې د جمعې لمونځ غیر منعقد ګڼل سوی دی، خو په ښکاره د دغه صورت څخه مراد دادی چې سلطان په خپل محل کې یواځې دخپل لښکر سره لمونځ ادا کړي، او نورو خلکو ته هلته دورتګ اجازه نه وي، په نوموړې عبارت کې د "ان فتح باب داره" کلمې پر دغه باندې دلالت کوي، د همدې امله دلته د ممانعت وجهه داده چې د سلطان محل د هغه ځانګړی ځای دی، او مخکې یادونه وسوه چې په ځانګړو مقاماتو کې تر هغو پورې جمعه نه ده روا ترڅو پورې چې د عامو خلکو پر مخ باندې نه وي خلاص سوي، خو که چیرې یوه

آبادې د اډول وي چې په هغه کې د اعتماد وړ کسان اوسېږي نو هغه پردغه جزئيه باندې نه سي قیاسيدلای -

د بحث خلاصه داده چې:

(۱) که چیرې په یو ښار کې د جمعې اجازه د حاکم له لورې څخه یواځې په یوه ځای کې وې نو بیا د جمعې د صحت لپاره د ضروري ده چې پر هر هغه چا چې جمعه فرض وې هغه ته په عام ډول د اجازه وي چې دلته راسي او جمعه ادا کړي، د اډول عامي اجازه څخه پرته جمعه ته صحیح کېږي -

(۲) دارنگه که چیرې د یو چا ځانګړی کور، محل او یادوکان وي نو په هغه کې تر هغو پورې جمعه ادا کول صحت نه لري ترڅو پورې چې هلته عامو خلکو ته دراتګ اجازه نه وي ورکول سوې، که څه هم د ښار په نورو ځایونو کې هم جمعه ادا کېږي -

(۳) که چیرې یوه آبادي د اډول وي چې هلته معتدبه او د اعتماد وړ کسان اوسېږي او په ښار کې دننه وي، خود دفاعي، انتظامي او یا هم د حفاظتي وجو هاتو پر اساس هلته د عامو خلکو د ورتګ اجازه نه وي، بلکه هلته ورتګ د ځانګړو قواعدو له مخې وي، نو د دغه آبادي په یوه داسې برخه کې جمعه ادا کول صحت لري چې د همدغه آبادي وګړو ته د داخلیدلو اجازه وي، لکه یوه لویه جیلخانه، فوځي اډه، لویې لویې کارخانې یا د اډول لوی هوایي میدان چې په ښار کې دننه وي او په سلګونو خلک هروخت ورپکېښي موجود وي خو هلته وړ داخلیدل د خاصو قواعدو له مخې ترسره کېږي، نو په اډول ټولو ځایونو کې جمعه ادا کول صحت لري، خوش شرط دادی چې د ښار دننه به وي، او د لویې کارخانې، هوایي میدان یا د اورګاډي د اسټیشن ټولو افرادو ته به په عام ډول د اجازه وي چې د لمانځه ځای ته راسي او د جمعې لمونځ ادا کړي -

والله سبحانه اعلم

بسم الله الرحمن الرحيم

دېردي (حجاب) شرعي حدود

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام
على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين - اقامه

نن صبادميرمنودېردي مسئله يوه مهمه مسئله گڼل کيږي، او اوږد بحث ورباندې کيږي له همدې امله دنوموړي مسئلې چې کوم حاصل اولب لباب دی هغه وړاندې کيږي. والله هوالموفق -

په اوس وخت کې دېسې دېردي اوږدې پردې کې په هکله زيات شمير کتابونه ليکل سوي دي او تر ټولو بهتره يې هغه رساله ده کومه چې زما قدردمن پلار حضرت مفتي محمد شفيع په عربي ژبه ليکلې ده اود "تفصيل الخطاب في تفسير آيات الحجاب" په نامه سره ياديږي اود احکام القرآن د دريم ټوک يوه برخه گرزيدلې ده او خپره سوې ده، په نوموړې رساله کې هغه ټول آياتونه او حديثونه راغونډ سوي دي کوم چې دنوموړي موضوع سره تړاو لري اودېردي د حدود او دهغه د کيفيت په هکله يې د فقهاوو او مفسرينو اقوال هم ذکر کړي دي.

د شرعي پردې درې درجې

په نوموړې رساله کې دا ورته بحث څخه چې کومه نتيجه لاس ته راځي دهغه خلاصه داده چې د شرعي پردې دکومي چې په قرآن اوسنت کې حکم ورکول سوی دی دهغې درې درجې دي (اعلی درجه، متوسط درجه، ادنی درجه) او هر درجه دسترپه اعتبار سره پر هغه بلې درجې باندې فوقيت لري، او نوموړې ټولې درجې په قرآن او حديث سره ثابتې دي او هيڅ يوه يې هم منسوخه سوې نه ده.

البته په مختلفو حالاتو کې د ښځو لورته د مختلفو درجو حکمونه متوجه کېږي، هغه درې واړه درجې په لاندې ډول دي:

لومړۍ درجه:

ښځه به خپل جسم د کور دننه یا په پرده او یا هم په هودج یعنې کجاوه وغیره کې دا رنگه پټوي چې دهغې د ذات او دهغې د لباس او دهغې د ظاهري او پټ زینت هیڅ یوه برخه به او دهغې د جسم یوه برخه لکه مخ و رغوي او داسې نوره دیو اجنبی کس په وړاندې نه ظاهرېږي.

دوهمه درجه:

د برقع یا تکرې په مرسته د ښځې دا ډول پرده کول چې مخ، و رغوي او د ټول جسم یوه برخه او د زینت جامه به په نظرنه راځي، بلکه د ښځې ټول جسم د سر څخه تر پښو پورې پټ وي.

درېمه درجه:

د تکرې یا بل څه په مرسته سره د ښځې دا ډول پرده کول چې مخ، و رغوي او پښې یې لوڅې وي.

د لومړۍ درجې اصلیت او ثبوت:

لومړۍ درجه اصل ده، هغه دا چې ښځه د کور دننه او سېرې او پرته د کوم عذر څخه بهرنه وزي، (د ضرورتونو بیان وړاندې راځي) دلیل د قرآن کریم دا آیت دی چې:

(الاحزاب: ۳۳)

(وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ)

ښکاره خبره ده چې دا حکم د ازواج مطهرات سره خاص نه دی، ځکه چې د دغه آیت څخه

وروسته چي کوم احکام دي، هغه بالا جماع دامهات المومنين سره خاص نه دي -

بل محای لوی خدای جل جلاله ارشاد فرمایلی دی چي:

(الاحزاب: ۵۳)

(واذا سئلتموهن متاعاً فسلوهن من وراء حجاب)

دغه آيت دحضرت زينب^{رض} دوليمې پرمهال نازل سواوهغه مهال دنارينه وو او پخورتريمنځ يوه پرده واچول سوه -

دغه ډول لاندي حديثونه هم پردغه خبره باندي دلالت کوي:

(۱) عن ابن مسعود^{رض} ان رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} قال: المرأة عورة، فاذا خرجت استشفها

اخرجه الترمذی وقال حديث حسن صحيح غريب

(الشیطان)

ابن خزيمه او ابن حبان په خپل خپل صحيح کي نوموړی حديث راوړ دی اوداډول

اضافه يې ورسره کړې ده چي:

(واقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعريتها) (الترغيب للمندري: ج: ۱ ص: ۱۳۶)

(۲) عن جابر^{رض} قال: قال رسول الله^{صلى الله عليه وسلم}: ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في

(مسلم: ج: ۱ ص: ۱۲۹)

صورة شيطان)

(۳) (عن عائشة^{رض} قالت: خرجت سودة بعد ما ضرب عليها الحجاب لتقضي حاجتها وكانت

امرأة جسيمة تفرع النساء جسمالات خفي على من يعرفها فراها عمر بن الخطاب فقال: يا

سودة: والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفات راجعة ورسول الله

^{صلى الله عليه وسلم} في بيتي وانه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت: يا رسول الله: اني خرجت

فقال لي عمر كذا وكذا قالت: فاوحى ثم رفع عنه وان العرق في يده ما وضعه فقال: انه

قداذن لكن ان تخرجن لحاجتكن)

د نوموړي حديث دغه كلمې چي (قدان لکن ان تخرجن لحاجتک) پرې خبره باندي دلالت کوي چي د کورڅخه دبښخود بهر وتلو اجازه تر حاجت پوري محدوده ده، اود حاجت څخه پرته به بښځې په کورکي دننه پاته کيږي -

(۴) (عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلواتها في حجرتها وصلواتها في مخرجها أفضل من صلواتها في بيتها)

(اخرجه ابوداود واخرجه الحاكم في المستدرک عن ام سلمة كما في كنز العمال: ج: ۸ ص: ۲۵۹، واخرجه ابن خزيمة في صحيحه كما في الترغيب للمنذرى: ج: ۱ ص: ۱۳۵)

(۵) (عن ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي انها جاءت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله اني احب الصلوة معك، قال: علمت انك تحيين الصلوة معي وصلواتك في بيتك خير لك من صلواتك في حجرتك وصلواتك في حجرتك خير من صلواتك في دارك وصلواتك في دارك خير لك من صلواتك في مسجد قومك وصلواتك في مسجد قومك خير لك من صلواتك في مسجدى قال: فامرت فبنى لها مسجداً في اقصى شيء من بيتها واطلم فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل)

(اخرجه احمد في مسنده: ج: ۶ ص: ۳۷۱، ونسبه ابن حجر في الاصابة من هذا الطريق الى ابن ابي خزيمة، وهذا اسناد صحيح ونقل الشوكاني في نيل الاوطار: ج: ۳ ص: ۱۶۱، عن ابن حجر انه قال: اسناده حسن، وذكره المنذرى في الترغيب: ج: ۱ ص: ۱۳۵، وقال: رواه احمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهم) -

(۶) (عن ابن عمر مرفوعاً: ليس للنساء نصيب في الخروج الا مضطرة)

(اخرجه الطبراني، كما في كنز العمال: ج: ۸ ص: ۲۶۳)

نوموړي احاديث په واضح ډول داڅرگندوي چي دبښځې لپاره اصل حکم دادى چي په کورکي دننه کښينې او پرده وکړي او خپل ځان دا جنبي خلکوڅخه پټ وساتي، اود ضرورت څخه پرته دکورڅخه بهرنه ووزي -

د پردې دنورو درجو ثبوت:

خوځېني مهال ښځه دخپلو طبعي حوائجولپاره دکورڅخه بهر وتلوته اړيږي، په دغه صورت کي دهغې لپاره دکورڅخه بهر وتل رواجي، خوش شرط دادی چي دبرقع ياتکري په مرسته سره خپل ځان داډول پټ کړي چي د بدن هيڅ يوه برخه يې نه وي ښکاره، دغه د پردې دوهمه درجه ده.

د پردې دغه دوهمه درجه هم په قرآن کریم سره ثابته ده، دلوی خدای جل جلاله ارشاد دی چي:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ)

(الاحزاب: ۵۹)

ښکاره خبره ده چي دلورطرف څخه دټکري دراخوړندکولوڅخه هدف دادی چي دهغې ټول بدن حتی دهغې مخ هم پټ سي، اودحضرت عبدالله ابن عباس رضی دروايت سره سم ”جلباب“ هغه ټکري ته ويل کيږي چي دلورطرف څخه بياترلاندې طرف پورې ټول جسم پټ کړي.

اوامام ابن حزم په خپل کتاب ”المحلی“ کي فرمايي چي:

(والجلباب فی لغة العرب اللتي خاطبها بهارسل الله ﷺ هو ما غطي جميع الجسم لابعضه)

ابن جریرواو ابن المنذر دحضرت امام ابن سيرین څخه نقل کوي، هغه فرمايي چي ماد عبیده السلماني څخه ددغه آيت ”يدنين عليهن من جلابيبهن“ په هکله پوښتنه وکړه نو هغوی خپل خادر راواخيستی اوخپل ځان يې ورپکښې وپيچي اوسرې ترورځوپوري ورپکښې پټ کړي اومخ يې هم ورپکښې پټ کړي، البته يواځي يې چپه سترگه دچپ لورڅخه ښکاره کړه. (روح المعاني:)

ددغه آيت په تفسيرکي علامه ابن جرير طبري^{رض} حضرت عباس^{رض} څخه نقل کوي چي خداي جل جلاله د مومنانو بسځوته د احکم کړي دي چي کله هم هغوی د کور څخه د ضرورت لپاره بهر وزي نودتکري او څادر په مرسته سره به خپل مخونه د سرله لوري څخه پټوي او يواځي يوه سترگه به ښکاره کوي - (تفسير ابن جرير: ج: ۲۲ ص: ۴۶)

د حضرت عبدالله بن عباس^{رض} او حضرت قتاده^{رض} څخه د اهم مروي دي چي ښځه دي خپل جلباب د تندي سره راوگرزوي او بيا به يې وتړي او بيا به يې د پوزي سره راوگرزوي، که څه هم دواړي سترگې ښکاره سي، خو سينه او دمخ زياته برخه به پټه وي -

(روح المعاني: ج: ۲۲ ص: ۸۹)

په هر صورت نوموړي آيت پردې خبره باندي دلالت کوي چي کله هم ښځه دي د ضرورت لپاره د کور څخه بهر وزي نودهغي لپاره شرعاً د احکم دي چي د خپل مخ سترو کړي او بيا ووزي -

دا ډول د قرآن کریم لاندې آيت هم پردې خبره باندي دلالت کوي:

(والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن)

په دغه آيت کي خداي جل جلاله بودي اوسپين سرو ښځوته دا اجازه ورکړې ده چي هغوی خپلي جامې وياسي، ښکاره خبره ده چي د ”وضع ثياب“ څخه د امرادنه دي چي ټولي جامې وايستل سي، بلکه مراد ”وضع جلباب“ او ”وضع رداء“ دي، يعنې لوړي اوظاهري جامې مراد دي چي په نتيجه کي يې کشف عورت نه لازميږي -

دهمدي امله حضرت عبدالله ابن مسعود^{رض} په نوموړي آيت کي د ”ثياب“ تفسير په ”جلباب“ او رداء“ سره کړي دي، او حضرت ابن عباس^{رض}، حضرت ابن عمر^{رض}، حضرت مجاهد^{رض} حضرت سعيد بن جبیر^{رض}، حضرت ابو الشعثاء^{رض}، حضرت ابراهيم نخعي^{رض}، حضرت حسن^{رض} حضرت قتاده^{رض}، امام زهري^{رض}، او امام اوزاعي^{رض} هم د ثياب د لفظ تفسير په دې ډول کړي دي -

دهمدې امله نوموړی آيت پردي خبره باندي دلالت کوي چي دوضع جلباب حکم کوم چي کشف الوجه لره مستلزم دی يواځي دهغو بوډيو بشخو سره تخصيص لري کومي چي په راتلونکي کي دنکاح اميدنه لري، خود ځوانو بشخو لپاره دانه ده رواچي داجنبي خلکوپه وړاندي جلباب پورته کړي اوخپل مخونه ښکاره کړي -

حضرات صحابيات^{رض} او پرده:

دا حاديثو څخه دا څرگنديږي چي کله به هم حضرات صحابيات^{رض} ديو ضرورت لپاره د کور څخه بهر وتلي نوبه يې د جلباب او رداء په مرسته سره سترو کړي اوبيا به ووتلي اود اجنبي خلکوپه وړاندي به يې مخ نه لوڅاوه - لاندي ټول احاديث پرهمدغه خبره باندي دلالت کوي:

(عن قيس بن شماس قال: جاءت امرأة النبي ﷺ، يقال لها ام خلد، وهي منتقبة تسئل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض اصحاب النبي ﷺ: جئت تسئلين عن ابنك وانت منتقبة؟ فقالت: ان ارزا ابني فلن ارزا حيائي، فقال رسول الله ﷺ: له اجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لانه قتله اهل الكتاب)

(ابوداود، كتاب الجهاد، باب فضل قتال)

(لروم)

(۲) (عن ام عطية ان رسول الله ﷺ كان يخرج الابرار والعواقق وذوات الخدرو الحيز في العيدين فاما الحيز فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوى المسلمين، قالت احداهن يا رسول الله، ان لم يكن لها جلباب؟ قال: فلتعرها اختها من جلبابها - هذا الحديث اخرجه عدة من اصحاب الصحاح) (ترمذي: باب خروج النساء في العيدين - رقم ۵۳۹)

(۳) (عن حفصة بنت سيرين ولفظه "فقالت يا رسول الله: احدا نابس اذا لم يكن لها جلباب ان لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبها من جلبابها) (بخاري في العيدين: رقم ۹۸۰)

(۴) (عن ام سلمةؓ قالت: لما نزلت هذه الآية "يدنين عليهن من جلابيبهن" خرج نساء الانصار كان على رء وسهن الغربان من السكينة وليهن اكسية سود يلبسناها)

(روح المعاني: ج: ۲۲ ص: ۸۹)

"د حضرت ام سلمهؓ څخه روايت دی چې کله د قرآن کریم دغه آیت "يدنين عليهن من جلابيبهن" نازل سو نو د انصارو ښځې دخپلو کورونو څخه په دې ډول بهر وتلې چې کواکي سرونه يې دا ډول بې حرکتې وه لکه د دوی پرسرونو باندې چې مرغان ناست وي، پردوی باندي توره جامه وه کومه چې دوی اغوستې وه."

(۵) (عن عائشةؓ قالت: رحم الله تعالى نساء الانصار لما نزلت: "يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك" شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله ﷺ كانما على رء وسهن الغربان)

(روح المعاني: ج: ۲۲ ص: ۸۹)

(۶) (عن عائشةؓ قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله ﷺ محرمات فاذا حاذوا بنا سدنا جلابيبنا من راسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه)

(ابوداود، في الحج، باب المحرمة تغطي وجهها، رقم: ۱۸۳۳)

نوموړې ټول حديثونه دا څرگندوي چې صحابيې او د حجاب تر نزول څخه وروسته په التزام سره خپل ځانونه پټول او کله چې به بهر وتلې نو ځادر او پکړئ به يې پر خپل مخ باندي راځوړند کاوه.

وروستنۍ حديث پردې خبره باندي دلالت کوي چې د پردې اهتمام خو په نورو حالاتو کي په مستقل ډول وو، حتی چې دا حرام په حالت کي چيرې چې پرمخ باندي جامه اچول شرعاً ممنوع دي هلته يې هم د پردې اهتمام کړی دی.

د پردې دریمې درجې ثبوت:

د پردې دریمه درجه داده چې کله ښځه دکورڅخه بهروزي نو دهغې ټول بدن د سر څخه بیا تر پښو پوري پټ وي، البته د ضرورت پرمهال خپل مخ او ورغوي لوڅولای سي خو شرط دادی چې دفتنې څخه په امن کي وي، د پردې دریمه درجه باندي د ”سورة النور“ آیت دلالت کوي:

(وقل للمومنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زينتهن الا ماظهر منها) (النور: ۳۱)

د ”ماظهر“ په تفسیر کي د مفسرينو تر منځ اختلاف دی، د حضرت ابن عباس^{رض}، حضرت ابن عمر^{رض}، او حضرت عائشې^{رض} څخه د امروي دي چې دوی يې تفسیر په ”وجه“ او ”کفين“ سره کړی دی، د حضرت عطاء^{رض}، حضرت عکرمه^{رض}، حضرت سعيد بن جبیر^{رض}، حضرت ابو الشعثاء^{رض}، امام ضحاک^{رض}، او حضرت ابراهيم نخعي^{رض} قول هم په دې ډول دی - البته حضرت ابن مسعود يې تفسیر په څادر او جلباب سره کړی دی -

د لومړي تفسیر په رڼاکي آیت پردې خبره باندي دلالت کوي چې د ښځې لپاره د ارواده چې د ضرورت پرمهال خپل مخ او ورغوي لوڅ کړي، اولاندي احاديث هم پردغه باندي دلالت کوي:

(۱) (عن عائشة^{رض} ان اسماء بنت ابي بكر دخلت على النبي^{صلى الله عليه وسلم} وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال: يا اسماء: ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه) (ابوداود)

(۲) (عن علي^{رض} في قصة رجوع رسول الله^{صلى الله عليه وسلم} من المزدلفة انه^{صلى الله عليه وسلم} اردف الفضل بن عباس واتى الجمره فرماها ثم اتى المنحروفه ”واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: ان ابي شيخ كبير قد ادر كته فريضة الله في الحج افيجزى ان احج عنه؟ قال: حضى عن ابيك، قال: ولوى عنق الفضل فقال العباس: يا رسول الله: لم لويت عنق ابن عمك؟ قال:

رايت شاباً وشابة فلم امن الشيطان عليهما) (ترمذی، کتاب الحج، باب ماجاء ان عرفة كلها موقف)
 (واخرج ابويعلى عن الفضل بن عباس قال: "كنت ردف رسول الله ﷺ واعرابي معه
 ابنة له حسناء فجعل الاعرابي يعرضها على رسول الله ﷺ رجاء ان يتزوجها قال: فجعلت
 التفت اليها وجعل رسول الله ﷺ ياخذ براسي فيلويه" ذكره الهيثمي في كتاب النكاح
 من مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٢٧٧، قال: رجاله رجال الصحيح، فاما ان يكون هذا في
 واقعة اخرى واما ان يكون احد الرواة وهم في بيان ان البنت كانت للاعرابي - وان
 حديث الترمذی صريح في ان اباها لم يكن معها، والله اعلم -

د نوموړي واقعي تفصيل امام بخاري د صحيح بخاري په "كتاب الاستيذان حديث: ٦٢٢٨"
 كي د اډول فرمايلي دي چي:

(عن ابن عباس ولفظه "اردف رسول الله ﷺ الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على
 عجز را حلت، وكان الفضل رجلاً وضيقاً، فوقف النبي ﷺ للناس يفتيهم واقبلت امرأة من
 خثعم وضيفة تستفتي رسول الله ﷺ فطفق الفضل ينظر اليها فاحلف بيده فاخذ بذقن
 الفضل فعدل وجهه عن النظر اليها) -

د حضرت ابن عباس رض د حديث د سياق څخه دا معلومېږي چي د ښځې مخ لوڅ وو، د همدې
 امله هغوی د افرمايل چي ښځه ښائسته وه او دهغې د حسن څخه فضل متعجب سو، او په
 حديث كي د اصراحت موجود دی چي نبي اکرم ﷺ د فضل مخ راوگرزاوی خو ښځې ته
 يې د مخ پټولو حکم نه ورکړی، ځکه چي هغه ښځه په حالت احرام كي وه - او د احم کيدلای
 سي چي د دې امله يې د مخ پټولو حکم نه وي ورکړی چي د سخت ازدحام په صورت كي د
 مخ د پټولو له امله د راغورځيدلو او يا هم په کوم بل تکليف كي د مبتلا کيدلو ويره وه -

نود ضرورت پر مهال هغه کولای سي چي مخ لوڅ کړي -

(۳) (عن سهل بن سعد: ان امرءة جاءت الى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله: جئت لاهب لك نفسي فنظر اليها رسول الله ﷺ فصعد النظر اليها وضوبه ثم طأ طأ راسه)
(اخرجه البخارى فى باب النظر الى المرأة قبل التزوج، رقم: ۱۰۲۵)

ددغه واقعي څخه داخر گنديري چي هغه مهال دهغي دښځې مخ لوڅ وو، په همدغه واقعه سره امام سرخسي په مبسوط کي استدلال کړى دى چي دښځې مخ په سترکي داخل نه دى - ج: ۱۰ ص: ۱۵۲

ټول فقهاء پردې خبره باندي متفق دي چي که چيري دښځې مخ اوورغوي يعني لاسونوته دلذت په نيت سره وکتل سي يادليدلوپه نتيجه کي ديوداسي فتنې درامينځته کيدلوویره وي چي ”مفضى الى الخلوة“ وي نوپه دغه صورت کي کتل نه دي روا، اوپه دغه صورت کي دټولوپه اتفاق سره دښځې مخ اولاسونوته کتل حرام دي -

خوکه چيري دفتني ويره نه وي اوپه کتلوسره لذت هم مقصودنه وي نوبياپه جوازکي اختلاف دى، دحنفيانو اوماکيانوپه آندپه داډول صورت کي مخ اولاسونوته کتل روا دي اودزياتروشافعيانو اوحنبلينومسلك هم په دې ډول دى، خودشافعيانو اوحنبلينانو مختارمسلك دادى چي په مطلق ډول کتل نه دي رواکه څه هم شهوت اودفتني ويره نه وي -

دښځې ته دکتلوپه هکله دحنفيانومذهب:

شمس الاثمه امام سرخسي فرمايي چي:
(يباح النظر الى موضع الزينة الظاهرة منهن دون الباطنة لقوله تعالى: ولا يبدن زينتهن الا ما ظهر منها)

مکتبه حقانيه مسجد کوڅه بوغره دودچمن

وقال عليّ وابن عباس: ما ظهر منها: الكحل والخاتم، وقالت عائشة: احدى عينيها، وقال ابن مسعود: خفها وملاءتها - واستدل في ذلك بقوله عليه السلام: النساء حائل الشيطان بهن يصيد الرجال ..... ولان حرمة النظر لخوف الفتنة وعامة محاسنها في وجهها فخوف الفتنة في النظر الى وجهها اكثر منه الى سائر الاعضاء - وبنحو هذا استدل عائشة ولكنها تقول: هي لا تجدد أمن ان تمشي في الطريق فيجوز لها ان تكشف احدى عينيها لهذه الضرورة والثابت بالضرورة لا يعدو موضع الضرورة

(المبسوط للسرخسي: ج: ١٠ ص: ١٥٢)

وروسته علامه سرخسي فرمايي چي:

(ولكننا خذ بقول عليّ وابن عباس فقد جاءت الاخبار في الرخصة بالنظر الى وجهها وكفها، من ذلك ما روى ان امرءة عرضت نفسها على رسول الله ﷺ فنظر الى وجهها فلم يرفها رغبة ولما قال عمر في خطبته: الا لا تغالوا في اصدقة النساء، فقالت امرءة سفهاء الخدين: انت تقوله برايك ام سمعته من رسول الله ﷺ؟ فاننا نجد في كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول ..... فذكر الراوي انها كانت سفهاء الخدين، وفي هذا بيان انها كانت مسفرة عن وجهها - وراى رسول الله ﷺ كف امرءة غير مخضوب فقال: اكف رجل هذا؟ ولما ناولت فاطمة احد ولديها بالالا او انسأ قال انس: رايت كفها كانها فلقة قمر، فدل على انه لا باس بالنظر الى الوجه والكف فالوجه موضع الكحل والكف موضع الخاتم)

وروسته امام سرخسي فرمايي چي:

(ثم لاشك انه يباح النظر الى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك الى وجهها وكفها - وروى الحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه يباح النظر الى قدمها ايضا وهكذا ذكر الطحاوي، لانها كما تبلى بابداء وجهها في المعاملة مع الرجال وبابداء كفها في الاخذ والاعطاء، تبلى بابداء قدميها اذا مشت حافية او متنعلة وربما لا تجد الخف في كل وقت - و ذكر في جامع البرامكة عن ابي يوسف انه يباح النظر الى ذراعيها ايضا، لانها في الخبز

وغسل الثياب تبتلى بابداء ذراعيها ايضاً، قيل: وكذلك يباح النظر الى ثناياها ايضاً لان ذلك يبدو منها عند التحدث مع الرجال).

په جامع البرامكه كي دامام ابو يوسف خخه روايت دي چي دېسخي مترو او بازگانوته كتل هم روائي، خكه چي دجامود پير يمنخلو پرمهال او دډوډي، دپخولو پرمهال هغه لوخيږي، او دا هم ويل سوي دي چي دمخ غابونوته يې كتل هم جواز لري خكه چي دخبرو كولو پرمهال هغه ښكاره كيږي.

وراندي امام سرخسي ليكي :

(وهذا كله اذا لم يكن النظر عن شهوة، فان كان يعلم انه ان نظراشتهي، لم يحل له النظر الى شيء منها، لقوله عليه السلام: من نظر الى محاسن اجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم القيامة وقال لعلي: لا تتبع النظرة بعد النظرة فان الاولى لك والاخرى عليك يعني بالآخرى ان يقصدها عن شهوة..... وكذلك ان كان اكبر رايه انه ان نظراشتهي لان اكبر الراي فيما لا يوقف على حقيقته كاليقين).

دمالكيانو مذهب :

امام خرشي دمالكيانو مذهب داول مطرح كوي:

(عورة الحرة مع الرجل الاجنبي جميع بدنها حتى داليها وقصتها ماعدا الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما فجوز النظر لهما بلالذة ولا خشية فتنة من غير عذر ولو شابة. وقال مالك: تاكل المرأة مع غير ذي محرم ومع غلامها وقد تاكل مع زوجها وغيره ممن يواكله - ابن القطان: وفي اباحة ابداء المرأة وجهها ويديها للاجنبي، ان لا يتصور الاكل الا هكذا).

(حاشية الخرشي على مختصر الخليل: ص: ۳۴۷ ج: ۱)

مكتبه حقانيه مسجد كوڅه بوغره دروځمن

په "شرح المواق" ج: ۱، ص: ۴۹۹ کې همدغه عبارت دزياتوالي سره موجود دی -
امام عليش په "منح الجليل" کې فرمايي چي:

(فيجوز لها كشفهما "اي الوجه والكفين" للاجنبي وله نظرهما ان لم تخش الفتنة، فان
خيفت الفتنة به فقال ابن مرزوق: مشهور المذهب وجوب سترهما) -

(منح الجليل: ج: ۱، ص: ۱۳۳)

په "مواهب الجليل للخطاب" ج: ۱، ص: ۴۹۹، ۵۰۰ کې هم داډول يادونه سته -

دشافعيانومذهب:

دشافعيانومذهب علامه نووي د "منهاج" څخه په "كتاب النكاح" کې راوړي چي:

(ويحرم نظرفحل بالغ الى عورة حرة كبيرة اجنيبة وكذا وجهها وكفيها عند خوف فتنة
وكذا عند الامن على الصحيح) -

تردغه عبارت لاندې علامه خطيب شرييني ليكي چي:

(قوله: على الصحيح، ووجهه الامام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج
سافرات الوجوه، وبان النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة..... والثاني "اي القول الثاني"
لايحرم - ونسبه الامام للجمهور والشيخان للاكثرين عليه - وقال في المهمات: انه
الصواب لكون الاكثرين عليه - وقال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما

فی المنهاج..... ومانقله الامام من الاتفاق على منع النساء اى منع الولاية لهن معارض بما
 حكاہ القاضي عياض من العلماء انه لا يجب على المرأة ستروجهافي طريقها، وانما
 ذلك سنة وعلى الرجال غصّ البصر عنهن للآية - وحكاہ المصنف "اى النووى" فى
 شرح مسلم واقره عليه - وقال بعض المتأخرين : انه لا تعارض فى ذلك بل منعهن من
 ذلك لا لان الستروا جب عليهن فى ذاته بل لان فيه مصلحة عامة وفى تركه اخلال
 بالمروءة اهـ - وظاهر كلام الشيخين ان الستروا جب لذاته فلايتأتى هذا الجمع وكلام
 القاضي ضعيف) -
 (مغنى المحتاج: ج: ۳ ص: ۱۲۸، ۱۲۹ - نهاية المحتاج: ج: ۶ ص: ۱۸۴، ۱۸۵ -)

د حنبليانومذهب:

د حنبليانومذهب علامه ابن قدامة په "المغنى" كتاب النكاح كي داسي نقل كوي:

(فاما نظر الرجل الى الاجنبية من غير سبب فانه محرم الى جميعها فى ظاهر كلام احمد
 وقال القاضي: يحرم عليه النظر الى ما عدا الوجه والكفين لانه عورة ويباح له النظر اليها
 مع الكراهة اذا امن الفتنة ونظر لغير شهوة، وهذا مذهب الشافعي..... ولنا قول الله تعالى:
 واذا سئلتهموهن متاعا فاسئلوهن من وراء حجاب: واما حديث اسماء ان صحّ فيحتمل انه
 كان قبل نزول الحجاب فنحمله عليه) -
 (المغنى: ج: ۶ ص: ۵۵۸، ۵۵۹ -)

په هر صورت ټولومذاهботه په پام سره داخر گنديري چي دوى پردې خبره باندي متفق
 دي چي دلذت حاصلولولپاره يادفتني دانديښني پرمهال دښځې مخ ته کتل حرام دي -

اودشافعيانو او حنبليانو په مذهب کي راجح قول همدادي چي د فتنې څخه دامن په صورت کي هم مخ ته کتل حرام دي، البته حنفيانو او مالکيانو په هغه صورت کي چي د فتنې څخه امن وي اود لذت لپاره کتل نه وي مخ ته دکتلو اجازه ورکوي، خواوس مهال د فساد وخت دی او ددغه صورت موجوديت يوناممکن کار گنل کيږي، دهمدې امله متاخرينو حنفيانو په مطلق ډول دسځې مخ ته کتل حرام بللي دي.

په درمختار کي په باب الکراهية کي ليکلي دي چي:

(فان خاف الشهوة اوشك امتنع نظره الى وجهها فحل النظر مقيد بعدم الشهوة والا فحرام، وهذا في زمانهم، واما في زماننا فممنع من الشابة، قهستاني وغيره، الا النظر لحاجة كقاض وشاهد يحكم ويشهد عليها الخ) -

علامه شامي په "شروط الصلوة" کي ليکي چي:
(وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين رجال، لانه عورة بل لخوف الفتنة) -

علامه شامي په "باب التعزير" کي فرمايي چي:

(يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة "الى قوله" او كشفت وجهها لغير محرم) -

امام ابوبکر جصاص په "احكام القرآن" کي تردغه آيت لاندې چي "يدنين عليهن من جلابيهن" ليکي چي:

(في هذه الآية دلالة على ان المرأة الشابة مأمورة بستروجهها عن الاجنبيين واطهار

الستروا الخفاف عند الخروج، لئلا يطمع اهل الريب فيهن) -

(احكام القرآن: ج: ۳ ص: ۴۰۸)

زما محترم پلار مولانا محمد شفيع په احكام القرآن كي ليكي چي:

(وبهذا الذي قلنا تجتمع النصوص والروايات المتضادة بظاهرها، فانك قد عرفت مما سردنا لك من الآيات والروايات ان بعضها يجوز كشف الوجه والكفين، اما على الجزم واليقين كحديث الفضل بن عباس عند البخاري وحديث اسماء بنت ابي بكر في السنن وحديث الواهبة نفسها عند البخاري وامثالها وبعضها يجوز على احتمال لاختلاف وقع بين الصحابة في تفسير قوله تعالى: "الا ما ظهر منها" على ما مر تفصيله).

(احكام القرآن: ج: ۳ ص: ۴۶۹)

مولانا محمد شفيع وړاندي ليكي چي:

(وبعضها يحرم كشف الوجه والكفين والنظر اليهما من الا جانب كقوله تعالى: وقرن في بيوتكن: وقوله تعالى: فاستلوهن من وراء حجاب: وقوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهم، على تفسير الجمهور من الصحابة، ولقوله تعالى: الا ما ظهر، على تفسير ابن مسعود..... فهذه نصوص الكتاب وروايات السنة ظاهرها التعارض والتضاد، وفيما ذكرنا لك بعون الله تعالى: غنية عن هذا الاشكال، فانك اذا حققت ما قلنا عرفت ان هذه النصوص كلها متوافقة المعنى متناسقة الاحكام، وكلها محكمة غير منسوخة غير ان الحكم مشروط بشروط فحيث وجدت الشروط اجيز وحيث لا فلا.....

وراندې بياليکي چي:

(وهذا كله على تسليم حقيقة الاختلاف بين تفسيرى ابن عباس وابن مسعود، وقال شيخنا اشرف المشايخ نور الله مرقدہ في جزء افردہ في هذا البحث المسمى "بالقاء السكينة في تحقيق ابداء الزينة" انه لا اختلاف بين تفسيرهما عند التعمق وامعان النظر فان لفظة "ماظهر" وان فسر بالوجه والكفين لكن المذكور في الاستثناء هو صيغة الظهور لا الاظهار وهو يشير اشارة واضحة الى ان الغرض استثناء ما لا يستطاع ستره بل بحيث يظهر عند الكسب والعمل من دون قصد الاظهار بان يلحقهن ضرر بستره عند الكسب والعمل، فكان المستثنى على تفسير ابن عباس ايضاً هو ظهور الوجه والكفين عند الاضطرار اليه، وهو لا ينافي قول ابن مسعود - قلت: ويؤيد هذا المعنى ما قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ولا يبدن زينتهن الا ماظهر منها: اي لا يظهرن شيئاً من الزينة للاجانب الا ما لا يمكن اخفائه) -

خلاصه:

په هر صورت ښځې ته دا قرآني حکم ورکول سوی دی چي د ضرورت څخه پرته به دکور څخه بهرنه وزي، او که چيري د ضرورت لپاره بهر وزي نوبيا به خپل مخ پټوي البته دوه صورتونه د دغه څخه مستثنی دي:

يوداچي مخ لوڅولو ته داسي اړتياوي چي که چيري پټ سي نوبيا نقصان اوتوان راځي لکه په رش اواز دحام کي دتگ پرمهال، يادگواهي اوشهادت ورکولو پرمهال -

دوهم صورت دادی چي د کسب او عمل پرمهال يې پرته د کوم قصد او ارادې څخه مخ
لوڅ سي. البته په نوموړو دواړو صورتونو کي بايد چي نارينه خلك خپل نظرونه لاندې
وساتي -

والله سبحانه وتعالى اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

په اسلام کې د تصویر حکم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على رسوله الكريم وعلى

آله واصحابه اجمعين وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين - اما بعد!

نن سبا "تصوير" يوعام رواج موندلی دی، نوبه په تفصيلي ډول خبره ورباندي وکړو او تر ټولو مخکي به هغه احاديث ذکر کړو په کومو کې چې د تصوير څخه ممانعت راغلی دی اوورپسي به په دې هکله د فقهاوو مذاهب ذکر کړو.

په احاديثو کې د تصوير څخه ممانعت:

په لاندنيو احاديثو کې د تصوير څخه ممانعت راغلی دی -

(۱)..... (عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ان الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم: احيوا ما خلقتم) -

(صحيح بخارى، باب عذاب المصورين ومسلم ايضاً)

(۲)..... (عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: ان من اشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)

(صحيح بخارى ومسلم)

(۳)..... (قال ابو زرعة: دخلت مع ابي هريرة في دار مروان فرأى فيها التماثيل فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقى فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة او ليخلقوا شعيرة) -

(صحيح بخارى، باب نقض الصور، صحيح مسلم ايضاً)

(۴)..... (عن ابي طلحة ميقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة) -

(صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان)

(۵)..... (عن ابی ہریرۃؓ قال: قال رسول اللہ ﷺ لا تدخل الملائکۃ بیتاً فیہ تماثل او تصاویر) - (صحیح مسلم ایضاً)

(۶)..... (عن عبد اللہ بن عباسؓ قال: سمعت محمداً ﷺ یقول: من صور صورة فی الدنیا کلف يوم القيامة ان ینفخ الروح و لیس ینافخ) - (صحیح بخاری، باب من صور صورة الخ)

(۷)..... (قال سعید بن ابی الحسن: كنت عند ابن عباسؓ اذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس! انی رجل انما معیشتی من صنعة یدی وانی اصنع هذه التصاویر، فقال ابن عباسؓ: لا احدثک الا ما سمعت من رسول اللہ ﷺ، سمعته یقول: من صور صورة فان اللہ معذبه حتی ینفخ فیہا الروح و لیس ینافخ فیہا ابداً۔ قربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك ان ابیت الا ان تصنع فعلیک بهذا الشجر، کل شیء لیس فیہ روح) - (صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب بیع التصویر)

(۸)..... (عن ابی جحیفۃؓ قال: ان النبی ﷺ نهی عن ثمن الدم و ثمن الکلب و کسب البغی و لعن آکل الربا و موکله و الواشمة و المستوشمة و المصور) - (صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب من لعن المصور)

(۹)..... (عن عائشةؓ قالت: قدم رسول اللہ ﷺ من سفر و قد سترت سهوة لی بقرام فیہ تماثل فلما راه رسول اللہ ﷺ هتکته و قال: اشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين یضاهئون بخلق اللہ، قالت: فقطعناه فجعلناه و سادة او و سادتين)۔

(صحیح بخاری، باب ما و طئ من التصاویر)

(۱۰)..... (عن عبد اللہ بن عمرؓ قال: وعد جبریل النبی ﷺ فراث علیہ حتی اشتد علی النبی ﷺ فخرج النبی ﷺ فلقیہ فشکا الیہ ما وجد فقال: انا لا ندخل بیتاً فیہ صورة و لا کلب) - (صحیح بخاری، باب لا تدخل الملائکۃ بیتاً فیہ صورة)

(۱۱)..... (عن جابرؓ قال: نهی رسول اللہ ﷺ عن الصورة فی البیت و نهی ان یصنع ذلك)

(۱۲)..... (عن عليّ انه قال لا بى الهياج الاسدى: الا ابعثك على ما بعثنى عليه رسول الله ﷺ ان لاتدع صورة الا طمستها ولا قبراً مشرفاً الا سويته) -

(مسلم، كتاب الجنائز، باب الامر بتسوية القبور- ترمذی، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۱۰۴۹،

وابوداود، كتاب الجنائز، حديث نمبر: ۳۲۱۸)

(۱۳)..... (عن عبدالله بن نجی الحضرمی عن ابيه عن عليّ في حديث طويل عن رسول الله ﷺ انه ذكر عن جبريل عليه السلام انه قال: انها ثلاث لن يلج ملك ما داموا فيها بدأوا احد منها كلب او جنابة او صورة روح -

(اخرجه احمد في مسنده كما في فتح الباري: ج: ۱۷، ص: ۲۷۹، واخرجه ايضا النسائي

وابن ماجه مختصراً وسنده جيد كما في الفتح الرباني)

(۱۴)..... (عن عائشةؓ قالت: لما اشتكى النبي ﷺ ذكر بعض نسائه كنيسة يقال لها مارية و كانت ام سلمة وام حبيبة اتتا رضى الحبشة فذكرتا من حسنهما وتساویر فيها فرفع راسه فقال اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور اولئك شرار خلق الله) -

نوموړي څوارلس حديثونه مرفوع حديثونه دي، او ټول په مطلق ډول پردې خبره باندي دلالت كوي چي تصويرونه ممنوع دي او برابره خبره ده كه تصويرونه جسم والا وي او كه پر كاغذ يا جامه باندي جوړ سوي وي -

د تصويرونو په هكله د صحابه كرامو وينا وي او د هغوی تعامل همدا ډول د صحابه كرامو او تابعينو ډير داسي آثار سته چي پردې خبره باندي دلالت كوي چي دغه حضرات هم په مطلق ډول تصوير حرام بولي -

ځینې دهغو آثارو څخه په لاندې ډول دي -

(۱) ..... (عن عمرؓ انه قال للنصارى: انا لاندخل كنائسكم من اجل التماثيل اللتى

(ذكره البخارى تعليقا فى كتاب الصلوة، باب الصلوة فى البيعة)

فيها الصور)

عبدالرزاق دغه اثر د "اسلم مولى عمر" د طريق څخه په دې ډول نقل کوي چي:

(لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظمائهم وقال: احب ان
تجيئنى و تكرمنى فقال له عمر: انا لاندخل كنائسكم من اجل الصور اللتى فيها يعنى
التماثيل) -

(۲) ..... (عن علىؓ انه بعث ابا الهيثاج الاسدى وقال له: الا ابعثك على ما بعثنى عليه

رسول الله ﷺ ان لاتدع صورة الاطمستها الحديث) -

(۳) ..... (عن ابن مسعودؓ انه رأى صورة فى البيت فرجع) -

(بخارى، كتاب النكاح، باب هل يرجع اذا رأى منكرا)

(۴) ..... (عن ابى مسعود الانصارى ان رجلاً صنع له طعاما فدعاه فقال: افى البيت صورة

؟ قال: نعم فابى ان يدخل حتى كسر الصورة ثم دخل)

(سنن بيهقى: ج: ۷ ص: ۲۶۸، كتاب النكاح، باب المدعو يزى صورا)

(۵) ..... (عن ابى هريرةؓ انه رأى فرساً من رقاع فى يد جارية فقال: الا ترى هذا؟ قال

رسول الله ﷺ: انما يعمل هذا من لا خلاق له يوم القيامة) - (مسند احمد: ج: ۲ ص: ۲۸۹)

(۶) ..... (عن شعبة مولى ابن عباسؓ ان المسور ابن مخرمة دخل على عبد الله بن عباسؓ

يعوده، فرأى عليه ثوب استبرق، فقال: يا ابن عباسؓ! ما هذا الثوب؟ قال ابن عباسؓ: وما هو؟

قال: الاستبرق قال: انما كره ذلك لمن يتكبر فيه قال: ما هذه التصاوير فى الكانون؟ فقال:

لا جرم، الم تركيف احرقها بالنار؟ فلما خرج قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس

هذه التماوير التي في الكانون قطعها (سنن بیہقی: ج ۷، ص: ۲۷۰ - مسند احمد: ج ۱، ص: ۳۵۳)

(۷) ..... (عن قتادة ان كعباً قال: واماً من آذى الله فالذين يعملون الصور فيقال لهم:

احيوا ما خلقتم)

(مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص: ۴۰۰، حديث نمبر: ۱۹۴۹۲)

(۸) ..... (عن قتادة قال: يكره من التماثيل ما فيه الروح فاما الشجر فلا بأس به) -

(مصنف عبد الرزاق: ج ۱۰، ص: ۴۰۰، حديث نمبر: ۱۹۴۹۳)

(۹) ..... (اخرج ابن سعد في طبقاته ان سعيد بن المسيب كان لا ياذن لابنته في اللعب

ببنات العاج)

(طبقات ابن سعد: ج ۵، ص: ۱۳۴)

د فقها وومذاهب:

د نوموړو آثارو له امله جمهور فقهاء داوينا کوي چي تصوير جوړول او په کورکي هغه اېښودل حرام دی، او برابره خبره ده که تصوير مجسم اوسايه داره وي او که غير مجسم او غير سايه داره وي.

په مسلم شريف کي د حضرت ابو طلحة ^{رض} خخه يو حديث مروي دی او دهغه په شرح کي امام نووي فرمايي چي:

(قال اصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لانه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الاحاديث، وسواء صنعه بما يمتن او بغيره فصنعه حرام بكل حال لان فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ..... وما اتخذ المصور فيه صورة حيوان فان كان معلقاً على حائط او ثوباً ملبوساً او عمامة ونحو ذلك مما لا يعد منتهناً فهو حرام، وان كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتن فليس بحرام، ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل ام لا ظل له - هذا تلخيص مذهبنا في المسئلة - وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو مذهب

الثوري ومالك وابي حنيفة وغيرهم) -

علامه عيني په "عمدة القارى ج: ۱۰ ص: ۳۰۹" کې همدارول وينا نقل كړې ده. ددغه څخه د حنفیانو او شافعیانو مسلك هم ظاهرېږي او د حنبليانو مسلك هم په دې ډول دی. علامه مرداوي فرمایي:

(يحرم تصوير مافيه روح ولا يحرم تصوير الشجر ونحوه، والتمثال مما لا يشابه مافيه روح على الصحيح من المذهب - ويحرم تعليق مافيه صورة حيوان وستر الجدار به وتصويره على الصحيح من المذهب)
(الانصاف للمرداوى: ج: ۱ ص: ۴۷۴)

علامه ابن قدامة په "المغنى ج: ۷ ص: ۷" کې همدا خبره فرمایي -
څرنگه چې دامام مالك څخه د تصویر د مسلي په هکله مختلف روایتونه مروي دي د همدې امله د مالکي فقه او وترمينځ په دې هکله اختلاف موجود دی، البته ټول مالکي اقوال او روایات پردې خبره باندي متفق دي چې هغه مجسم تصویر چې سایه داره وې هغه حرام دی، البته هغه تصویر چې سایه داره نه وي لکه پر جامه یا پر کاغذ باندي جوړ سوی تصویر - نو د هغه د حرمت په هکله اختلاف موجود دی -

علامه أبی په شرح مسلم کې فرمایي چې:
(واختلف في تصوير ما لا ظل له فكره ابن شهاب في أي شيء صور من حائط أو ثوب أو غيرهما وأجاز ابن القاسم تصويره في الثياب لقوله في الحديث الآتي "الارقمافي ثوب") -
(شرح المسلم للابن: ج: ۵ ص: ۳۹۴)

دارنگه علامه موائق د ابن عرفة څخه نقل کوي چې یواځي جسم لرونکي تصویرونه حرام دي
(التاج والاكيل: ج: ۴ ص: ۴)

علامه دردیږ فرمایي چې:

(والحاصل ان تصاویر الحیوانات تحرم اجماعاً ان كانت كاملة لها ظل مقایطول استمراره، بخلاف ناقص عضولا یعیش به لوکان حیواناً، وبخلاف مالا ظل له کنقش فی ورق اوجدار، وفيما لا یطول استمراره "کمالو کانت من نحو قشر بطیخ" خلاف، و الصحيح حرمة) -
(حاشیة الصاوی علی الشرح الصغير: ج: ۲ ص: ۵۰۱)

د مالکي مذهب کتابونو ته د مراجعت کولو څخه وروسته د معلومېږي چې زیاتره مالکي فقهاء د تصویر د کراهت ویناکوي که څه هم هغه سایه داره نه وي، مگر نه په هغه ځای کې چېرې چې تصویر د ذلت اوسنپکاوې پر ځای باندې جوړسوی وي.

علامه خرشي فرمایي چې:

(قال فی التوضیح: التمثال اذا كان لغير حيوان كالشجر جائز وان كان لحيوان فماله ظل و یقیم فهو حرام باجماع، وكذا يحرم وان لم یقم كالعجین خلافاً لاصبح ومالا ظل له ان كان غیر ممتن فهو مكروه وان كان ممتن فتركه اولی) -

(خرشي علی مختصر الخلیل: ج: ۳ ص: ۳۰۳)

علامه دردیږ په "شرح الكبير" کې هم داډول فرمایلي دي (د سوقی: ۲: ۳۳۸، الزرقاني: ۴: ۵۳) خلاصه دا چې جسم لرونکی تصویر د څلورو امامانو په اتفاق سره حرام دی، او که چېرې جسم لرونکی نه وي نوبیا هم د ائمه ثلاثه په آند یو قول د حرمت دی، البته د زیاترو مالکي فقهاوو مختار مذهب د ادې چې مکروه دی، لیکن ځینې مالکي فقهاء یې جائز بولي. کوم حضرات چې غیر مجسم تصویر جائز بولي هغوی د حضرت بسرین سعید په حدیث سره استدلال کوي چې:

(ان بسرین سعید حدثه ان زید بن خالد الجهني حدثه ان رسول الله ﷺ قال: لا تدخل الملائكة بیتاً فيه

صورة، قال بسر: فمرض زيد خالد فعدناه فاذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني، ألم يحدثنا في التصاوير؟ قال انه قال: لا رقمافي ثوب ألم تسمعه؟ قلت: لا، قال: بلى قد ذكر ذلك) - (صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة)

په ترمذي شريف کې حديث دى چې:

(عن عبيد الله بن عبد الله انه دخل على ابي طلحة الانصاري يعودوه، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا ابو طلحة انسانا ينزع نمطاً تحته فقال له سهل: لم تنزعه؟ قال: لان فيه التصاوير وقد قال فيه النبي ﷺ ما قد علمت، قال سهل: اولم يقل: "الاما كان رقمافي ثوب"؟ فقال: بلى ولكنه اطيّب لنفسى) -

(ترمذي، كتاب اللباس، حديث نمبر: ۱۷۵۰)

کوم کسان چې د غیر مجسم تصویر د جواز وینا کوي هغوی په نوموړو دوو حديثونو سره استدلال کوي او فرمايي چې د دغو دواړو حديثونو څخه دا ثابتېږي چې کوم تصویر چې پر جامه باندې جوړسوی وي هغه د حرمت څخه مستثنی دی، د همدې امله دا ډول تصویر جائز دی -

جمهور فقهاء د نوموړي حديث په جواب کې فرمايي چې د "الرقم في الثوب" څخه هغه تصویر مراد دی چې د غیر ذی روح تصویر شي تصویروي، دلیل یې د حضرت عائشې رضی الله عنها هغه حديث دی چې:

(دخل على رسول الله ﷺ وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما راه هتكة وتلون وجهه وقال: عائشة! اشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاھون بخلق الله) - د دغه حديث څخه دا معلومه سوه چې کوم تصویر چې پر جامه باندې جوړسوی وي هغه هم جائز نه دی، که نه نو نبي اکرم ﷺ به نکیرنه فرمايه (او د دغه قصې په هکله چې کوم روایات مختلف دي دهغو تحقيق به وړاندې ذکر سي) -

د نن وخت ځېنو متجددینو دا دعوه کړې ده چې د تصویر حرمت د اسلام په پیل کې ووځکه

چې هغه وخت اوزمانه دبت پرستی زمانې ته نژدې وه، د خلکو په زړونو کې د توحید عقیده راسخه نه وه، او کله چې د هغو په زړونو کې د توحید عقیده راسخه وگرزیده نو حرمت پای ته ورسیدې.

د متجددینو د دغه دعوې لپاره په قرآن او حدیث کې هېڅ ډول دلیل نه سته، که چیرې د تصویر حکم منسوخ وای نونبي اکرم ﷺ به په واضح ډول نسخ بیان کړې وای او صحابه کرام به یې د تصویر څخه نه منع کولای، او دغه رنگه د نبي اکرم ﷺ درحلت څخه وروسته صحابه کرام موهم هغه کورونو ته د ننوتلو څخه منع کول په کومو کې چې به تصویرونه وه، د ادې خبرې واضح دلیل دی چې د تصویر د حرمت حکم اوس هم پرځای پاته دی.

او دغه حکم به څنګه منسوخ سي حال دادی چې نبي اکرم ﷺ د تصویر د حرمت علت د ابیان کړی دی چې دغه د لوی خدای جل جلاله د تخلیق د عمل سره مشابهت دی او دا یو داسې علت دی چې د هېڅ یوې زمانې سره تخصیص نه لري.

علامه ابن دقیق العید په "شرح العمدة" کې لیکي چې:
(ولقد بعد غاية البعد من قال: ان ذلك محمول على الكراهة وان التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الاوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الاسلام وتمهدت قواعده فلا يساويه في هذا التشديد..... وهذا القول عندنا باطل قطعاً لانه قد ورد في الاحاديث والاعخبار عن امر الآخرة بعذاب المصوّرين، وانهم يقال لهم: احيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام: المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة ولا تخص زماناً دون زمان، وليس لنا ان نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي).

(شرح العمدة: ج: ۱ ص: ۱۷۲، کتاب الجنائز، حدیث نمبر: ۱۱)

علامه احمد شاگرد علامه ابن دقیق العید د دغه عبارت څخه وروسته لیکي:

(هذا ما قاله ابن دقيق العيد منذ اكثر من ٦٧٠ سنة، يرد على قوم تلاعبوا بهذه النصوص في عصره او قبل عصره، ثم ياتي هؤلاء المفتون المضلون واتباعهم المقلدون الجاهلون او الملحدون الهدامون، يعيدونها جزعة ويلعبون بنصوص الاحاديث كما لعب اولئك من قبل، ثم كان من اثر هذه الفتاوى الجاهلة ان ملئت بلادنا بمظاهر الوثنية كاملة فنصبت التماثيل وملئت بها البلاد تكريماً لذكرى من نسبت اليه وتعظيماً..... وكان من اثر هذه الفتاوى الجاهلة ان صنعت الدولة وهي تزعم انها دولة اسلامية في امة اسلامية ماسمته مدرسة الفنون الجميلة او كلية الفنون الجميلة صنعت مهذاً للفجور الكامل الواضح! ويكفي للدلالة على ذلك ان يدخله الشبان الما جنون من الذكور والانات اباحين مختلطين، لا يردعهم دين ولا عفاف ولا غيره، يصورون فيه الفواجر من الغانيات اللائي لا يستحيين ان يقفن عرايا ويجلسن عرايا ويضطجن عرايا..... ثم يقولون لنا: هذا فن، لعنهم الله ولعن من رضى هذا منهم اوسكت عليه) -

(تعليقات احمد شاگرد على مسند احمد: ج ۱۲ ص ۱۵۱، حديث نمبر: ۷۱۶۶)

ځيني متجددين د تصوير د جواز په هکله د قرآن کریم په هغه آيت سره استدلال کوي کوم چي د حضرت سليمان عليه السلام په قصه کي نازل سوی دی:

(يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَارِبِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ)

خونوموړی استدلال په دوو وجهو سره صحيح نه دی، يودا چي ”تمثال“ هر هغه تصوير ته ويل کېږي کوم چي د يوبل شي د صورت مطابق جوړ سوی وي، په ”لسان العرب“ کي دا ډول صراحت موجود دی، نو دا امکان لري چي جناتو دي د حضرت سليمان عليه السلام لپاره غير ذی روح تصاویر جوړول.

علامه زمخشری په ”الکشاف“ کي تر نوموړي آيت لاندې لیکي:

(ويجوز ان يكون غير صور الحيوان كصور الاشجار وغيرها لان التمثال كل ما صور على مثل صورة

غیره من حیوان او غیر حیوان) -

ددغه تائید ددې څخه هم کېږي چې په تورات کې هم ددې روح تصویر حرمت وارد سوی دی، حتی کوم تحریف سوی تورات چې اوس مهال موجود دی په هغه کې هم دا حکم وجود لري -

په "سفر الخروج" کې دي:

(لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورةً ما مافي السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض) -
(سفر الخروج: ج: ۲ ص: ۲۰)

په "سفر التثنية" کې دغه عبارت ذکر دی چې:

(لئلا تقسدا وتعلموا لانفسكم تمثالاً منحوتاً صورةً مثال ماشبه ذكر او انثى، شبه بهيمة ما مافي الارض، شبه طير ذي جناح مافي السّماء شبه ديب مافي الارض، شبه سمك ما مافي الماء من تحت الارض) -
(سفر التثنية: ج: ۴ ص: ۱۸۶)

دغه خبره مشهوره ده چې حضرت سليمان عليه السلام د تورات متابعت کاوه، د همدې امله دا بغيده ده چې هغوی دي د دې ډاډول تصویر جوړولو حکم ورکړی وي کوم چې تورات حرام ګڼلې وي -

د همدې امله ظاهره داده چې جناتو د حضرت سليمان عليه السلام لپاره غیرت دی روح تصاویر جوړول -

دا استدلال د نه صحت دوهمه وجهه داده چې که څه هم دا ومنل سي چې حضرت سليمان

عليه السلام ددې روح تصویرونو د جوړولو اجازه ورکړې وه، نو بیا اصول دادي چې د

سابقه شرائع په مرسته سره دیو داسې شي په هکله استدلال صحیح نه دی دکوم په

مقابل کې چې زموږ په شرع کې معارض موجود وي، او تاسو لیدل چې نبي اکرم ﷺ

د تصویر په هکله په زیات تاکید سره منع وفرمایل او د نبي اکرم ﷺ منع زموږ لپاره

دلیل او حجت دی - په قرآن کې ارشاد دی: (لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَمِنْهَا جَا) (المائدة: ۴۸)

د عکس (فوټو) حکم:

په دې هکله د علماوو ترمنځ اختلاف موجود دی چې آیا د "فوټو گراف" د تصویر اود هغه تصویر ترمنځ کوم چې په لاس جوړسوی وي فرق سته او که نه؟

د مصر مفتي شیخ علامه محمد بخیت په خپله یوه رساله "الجواب الشافی فی اباحۃ التصوير الفوتوغرافی" کې لیکلي دي چې د فوټو گراف تصویر په اصل کې "حبس ظل" دی چې د مخصوص مهارت له مخې محفوظ کېږي، او دا ډول تصویر نه دی چې شرعاً منهي عنه دی، ځکه چې منهي عنه هغه تصویر دی کوم چې د پیل څخه موجود او مصنوع نه وي او وروسته جوړ او ایجاد سي، او کوم تصویر چې د کیمري په مرسته سره اخیستل کېږي هغه دا ډول نه دی نو ځکه منهي عنه هم نه دی.

خو د عربو هیوادونو زیاتره علماء او د هندوستان ټول علماء د افتوی ورکوي چې د عکسي تصویر او دهغه تصویر ترمنځ فرق نه سته کوم چې په لاس سره جوړسوی وي.

د عربو هیوادونو د ځېنو معاصرو علماوو عبارتونه په لاندې ډول دي.

شیخ مصطفى الحماي په خپل کتاب "النهضة الاصلاحية" کې فرمایي:

(وانی احب ان تجزم کله ان التصوير بالة التصوير "الفوتوغراف" کالتصوير باليد تماماً فيحرم على المومن تسليطها للتصوير ويحرم عليه تمكين مسلطها لالتقاط صورته بها لانه بهذا التمكين يعين على فعل محرم غليظ وليس من الصواب في شيء ما ذهب اليه احد علماء عصرنا هذا من استباحة التصوير بتلك الآلة بحجة ان التصوير ما كان باليد والتصوير بهذه الآلة لا دخل لليد فيه فلا يكون حراماً. وهذا عندی اشبه بمن يرسل اسداً مفترساً فيقتل من يقتل او يفتح تياراً كهربائياً يعدم كل من مر به او يضع سمّاً في طعام فيهلك كل من تناول من ذلك الطعام فاذا وجه اليه اتهام بالقتل قال: انالهم اقتل، انما قتل السم والكهرباء والاسد.....)

(النهضة الاصلاحية: ص: ۲۶۴، ۲۶۵)

شیخ محمد ناصر الدین الالبانیؒ پہ خپل کتاب ”آداب الزفاف“ کی لیکي:

(وقريب من هذا التفريق بعضهم بين الرسم باليد وبين التصوير الشمسي يزعم انه ليس من عمل الانسان! وليس من عمله فيه الا امساك الظل فقط كذا زعموا - اما ذلك الجهد الجبار الذي صرفه المخترع لهذه الآلة حتى استطاع ان يصور في لحظة ما لا يستطيعه بدونها في ساعات، فليس من عمل الانسان عند هؤلاء! وكذلك توجيه المصور للآلة و تسديدها نحو الهدف المراد تصويره، وقبيل ذلك تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه وغير ذلك مما لا اعرفه فهذا ايضا ليس من عمل الانسان عند اولئك ايضا..... و ثمرة التفريق عندهم انه يجوز تعليق صورة رجل مثلاً في البيت اذا كانت مصورة بالتصوير الشمسي، ولا يجوز ذلك اذا كانت مصورة باليد! اما ان افلم ار له مثلاً الا جمود بعض اهل الظاهر قديماً مثل قول احدهم في حديث ”نهى رسول الله ﷺ عن البول في الماء الراكد“ قال: فالنهي عنه هو البول في الماء مباشرةً اما البول في اناء ثم اراقه في الماء فهذا ليس منهياً عنه) -

(آداب الزفاف للالباني)

شیخ محمد علي الصابونيؒ پہ خپله رساله ”حكم الاسلام في التصوير“ اوپه ”تفسير آيات الاحكام“ کی فرماي:

(ان التصوير الشمسي لا يخرج عن كونه نوعاً من انواع التصوير فما يخرج بالآلة يسمى صورة والشخص مصوراً فهو وان كان لا يشمل النص الصريح لانه ليس تصويراً باليد وليس فيه مضاهاة لخلق الله الا انه لا يخرج عن كونه ضرباً من ضروب التصوير، فينبغي ان يقتصر في الاباحه على حد الضرورة) -

(حكم الاسلام في التصوير: ص: ۱۵)

شیخ محمد سعید رمضان البوطيؒ پہ خپل کتاب ”فقه السيرة“ کی لیکي:

والحق انه لا ينبغي تكلف اى فرق بين انواع التصوير المختلفة حيطة في الامر ونظراً لاطلاق لفظ

الحديث - هذا فيما يتعلق بالتصوير اما لاتخاذ فلافرق بين الفوتوغرافي وغيره) -

(فقه السيرة: ص: ۳۸۰)

حقيقت دادي چې د دواړو ډولونو ترمنځ د فرق لپاره څه مضبوط بنياد او اساس نه سته، د شرعي اصول دادي چې کوم شئ چې اصلاً حرام او غير مشروع وي نو د آلي د بدلون له امله دهغه حکم نه بدلېږي، لکه شراب حرام دي، که په لاس سره جوړسي او که په ماشين سره جوړسي، دغه ډول قتل حرام دی، که په چاړه او چاقو سره وسي او که په مرمی سره وسي، تصوير هم دا ډول دی -

د ضرورت پر مهال تصوير اخيستل:

د ضرورت پر مهال لکه د وېزې، پاسپورټ، شناختي کارډ د ترلاسه کولو لپاره تصوير اخيستل يا کوم بل داسي ځای تصوير اخيستل چيري چې د انسان د مخ پيژندگلوې ضروري وي، نو د داسي ضرورياتو پر مهال مناسبه داده چې د تصوير اجازه ورکول سي ځکه چې فقهاوو هم د ضرورت ځايونه د حرمت څخه مستثنی کړي دي، امام محمد په ”سيرکبير“ کې ليکي:

(وان تحققت الحاجة له الى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا باس باستعماله)

امام سرخسي تردغه لاندې په خپله شرح کې ليکي:

(لان مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة كما في تناول الميتة) (شرح السرخسي: ج: ۲ ص: ۲۷۸)

امام سرخسي دا هم فرمايي:

(ان المسلمين يتبايعون بدراهم الاعاجم فيها التماثيل بالتيجان ولا يمنع احد عن

المعاملة بذلك)

پل ځای ليکي:

(لا باس بان يحمل الرجل في حال السلوة دراهم العجم وان كان فيها تمثال لملك على سريره

(شرح السرخسي: ج: ۳ ص: ۲۱۲)

وعليه تاجه) -

تلویزون (T.V) او ویډیو (VIDIO)

په دې کې شک نه سته چې دغه دواړې آلې د زیات شمیر منکراتو منبع گڼل کېږي چې هغه ته په پام سره د نوموړو آلو کارول حرام دي، خوکه چیرې نوموړې آلې د منکراتو څخه خالي او پاکې وي نو بیا چې پر هغه باندي کوم تصویر راځي نو آیا هغه د تصویر حکم لري چې پر اساس یې هغه ته کتل حرام سي.

احقر په دې هکله تامل کوي چې هغه تصویر حرام دی کوم چې منقش وي او داډول تراشل سوي وي چې پر یو شي باندي ثابت او مستقروي، او کفارو به د عبادت لپاره داډول تصاویر کارول.

خو هغه تصویر چې قرار او ثبات نه لري او هغه تصویر چې پر یو شي باندي په مستقل ډول نقش نه وي، نو هغه د تصویر پر ځای د سایې سره ډېر مشابهت لري.

او ښکاره خبره ده چې پر تلویزون او ویډیو باندي را تلونکي تصویرونه مستقر نه دي، په حقیقت کې دا د برق هغه ذرې دي چې د کیمري څخه د اسکرین (شېشې) لور ته انتقالېږي او په ترتیب سره پر اسکرین باندي ظاهرېږي او وروسته فنا کېږي.

او په کوم صورت کې چې تصویر په ویډیو کېست کې محفوظ کېږي هلته هم پر کېست (فیته) باندي تصویر منقش نه وي بلکه د برق ذرې وي چې په وار سره راځي پر اسکرین باندي ښکاره کېږي او څه ساعت وروسته بیرته فنا کېږي، خو پر هېڅ مرحله باندي هغه ثبات او استقرار نه کوي.

په هر صورت پر دغه تصویر باندي د ثابت او مستقر تصویر حکم لگول یو مشکل کار دی.

رحم الله امرأه دانی للصواب فی ذلك، والله سبحانه وتعالى اعلم

۳/ربیع الاول ۱۴۲۴هـ

مطابق ۶/مئی ۲۰۰۳ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

په حراموشيانوسره علاج

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلوة والسلام على
رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين ، اما بعد !

حديث عريين:

(عن انس بن مالك ان ناساً من عرينة قدموا على رسول الله ﷺ
المدينة فاجتووها فقال لهم رسول الله ﷺ : ان شئتم ان تخرجوا
الى ابل الصدقة فتشربوا من البانها وابوالها) -

(مسلم ، كتاب القسامة ، باب حكم المحاربين والمرتدين)

كوم فقهاء حضرات چي په حرام سره علاج روابولي هغوی په دغه حديث سره استدلال
کوي- په حرام سره د علاج په هکله د فقهاوومذاهب مختلف دي -

د حنبليانو مذهب:

حنبليان په حرام اوناپاک شي سره علاج کول په مطلق ډول ناجائز بولي -
علامه ابن قدامة ليکي:

(ولا يجوز التداوى بمحرم ولا بشئ ، فيه محرم مثل البان الاتن ولحم شئ ، من
المحرمات ولا شرب الخمر للتداوى به لما ذكرنا من الخبر) -

(المغنى لابن قدامة : كتاب الاطعمة ، ج: ١١ ص: ٨٣ - الشرح الكبير: ج: ١١ ص: ١٠٨)

د شافعيانو مذهب او دهغوی دليل:

د شافعيانو په آند په داپول محرماتو سره علاج کول صحيح دی کوم چي نشه نه لري، خوشرط دادی چي هغه شی به ددغه ناروغی د علاج لپاره متعین وي -

علامه نووي په "مجموع شرح المذهب" کي ليکي:

(مذهبناجوازالتداوی بجميع النجاسات سوى المسکر..... دليلنا حديث العرنين وهو في الصحيحين كما سبق وهو محمول على شربهم الابوال للتداوی كما هو ظاهر الحديث، وحديث "لم يجعل شفاءكم" محمول على عدم الحاجة اليه بان يكون هناك ما يغني عنه ويقوم مقامه من الادوية الطاهرة وقال البيهقي: هذان الحديثان ان صحاحملا على النهی عن التداوی بالمسکر وعلى التداوی بالحرام من غير ضرورة للجمع بينهما وبين حديث العرنين) -

(المجموع شرح المذهب: ج: ۹ ص: ۵۲)

د مالکيانو مذهب:

د مالکيانو په آند په هيڅ حالت کي هم تداوي بالمحرم نه ده روا -

امام قرطبي دسوره بقره د ۲۱۳ آيت په تفسير کي ليکي:

(وان كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سحنون لا يتداوى بها بحال ولا بخنزير، لان منها عوضاً حلالاً، بخلاف المجاعة وكذلك الخمر لا يتداوى بها) -

(تفسير قرطبي، سورة البقرة: ۲۱۳)

امام موقّ په خپل کتاب "التاج والاکلیل" کي ليکي:

(واما التداوی بها "ای الخمر" فمشهور المذهب انه لا يحل، واذا قلنا: انه لا يجوز

استعمالها للضرورة فالفرق ان التداوی لا يتيقن البرء بها) (التاج والاکلیل للمواق: ج: ۳ ص: ۲۳۳)

د حنفیانو مذاهب اودهغوی دلايل:

ددغه مسئلې په هکله د حنفیانو اقوال مختلف دي، دامام ابوحنيفه مشهور

مذهب دادی چي تدای بالمحرم جواز نه لري - امام سرخسي ليکي:

(وعلى قول أبي حنيفة لا يجوز شربه " یعنی بول مایوکل لحمه " للتداوی وغيره بقوله عليه السلام: ان الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم وعند محمدٍ يجوز شربه للتداوی وغيره لانه طاهر عنده وعند أبي يوسفٍ يجوز شربه للتداوی لا غير، عملاً بحديث العرينين) - (المبسوط للسرخسي: باب الوضوء والغسل: ج: ۱ ص: ۵۴)

علامه ابن نجيم په " البحر الرائق " كي ليکي:

(وقال ابو يوسف: يجوز للتداوی لانه لما ورد الحديث به في قصة العرينين جاز التداوی به وان كان نجساً..... ووجه قول أبي حنيفة انه نجس والتداوی بالطاهر المحرم كلبن الاثان لا يجوز فما ظنك بالنجس، ولان الحرمة ثابتة فلا يعرض عنها الا بتيقن الشفاء وتاويل ماروی في قصة العرينين انه عليه السلام عرف شفاءهم فيه وحياً ولم يوجد تيقن شفاء غيرهم لان المرجع فيه الاطباء وقولهم ليس بحجة قطعية وجازان يكون شفاء قوم دون قوم لاختلاف الامزجة حتى لو تعين الحرام مدفعاً للهلاك الآن يحل كالميتة والخمر عنه (الضرورة) - (البحر الرائق: ج: ۱ ص: ۱۱۵)

د زياترو حنفي مشايخو فتوی اودهغوی دلايل

زياتره حنفي مشايخ په حرام سره د علاج د جواز فتوی ورکوي ، خوش شرط دادی چي پوهه اوماهر معالج به د اوربني چي ددغه ناروغ لپاره ددغه څخه پرته کوم بل درمل نه سته - علامه ابن نجيم ليکي:

(وقد وقع الاختلاف بين مشايخنا في التداوی بالمحرم، ففي النهاية عن الذخيرة: الاستشفاء بالحرام

يجوز اذا علم ان فيه شفاء ولم يعلم دواء آخر اه وفي فتاوى قاضيخان معزيا الى نصر بن سلام: معنى قول عليه السلام: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، انما قال ذلك في الاشياء التي لا يكون فيها شفاء فاما اذا كان فيها شفاء فلا بأس به، الا ترى ان العطشان يحل له شرب الخمر للضرورة اه) -
(البحر الرائق: ج: ١: ص: ١١٦)

د نوموړي تفصيل خلاصه داده چي حنفي مشايخ د تدوي بالمحرم په جواز کي دامام ابو يوسف پر قول باندي فتوى ورکوي کله چي طبيب ته د دغه ناروغی لپاره کومه بله دوا نه وي ورمعلومه، البته دغه خبره زماتر نظر نه ده تيره سوې چي امام ابو يوسف دغه شرط ټاکي او که نه چي طبيب ته به د دغه درمل څخه پرته کوم بل درمل نه وي ورمعلوم؟ دامام سرخسي او علامه ابن نجيم دنقل سوو عبارتونو څخه دامعلومهري چي ددوی په اند په مطلق ډول تدوي بالمحرم جواز لري، خو حنفي مشايخ دغه قول په یو خاص صورت کي اختياري او هغه دا چي طبيب ته کوم بل حلال درمل نه وي ورمعلوم.

په حراموشیانوسره د علاج پر نه جواز باندي استدلالات

- کوم حضرات چي تدوي بالمحرم ناروا بولي هغوی په لاندي حدیثونوسره استدلال کوي:
- ۱..... (عن ابی الدرداء قال قال رسول الله ﷺ: ان الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بالحرام) -
(ابوداود، کتاب الطب، باب الادوية المكروهة)
  - ۲..... (عن عبدالرحمن بن عثمان ان طيباً سئل النبي ﷺ عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي ﷺ عن قتلها) -
(ايضاً)
  - ۳..... (عن ابی هريرة قال: نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث) (ايضاً)
  - ۴..... (عن وائل بن حجر: ذكر طارق بن سويد او سويد بن طارق، سأل النبي ﷺ عن الخمر فنهاه ثم

سأله فيها فقال له: يا نبي الله! انهادوا، قال النبي ﷺ: لا ولكنها داء) -

(ايضاً، وابن ماجة في الطب، رقم: ۳۵۰۰، والدارمي في الاشرية: ج: ۲ ص: ۳۸، رقم: ۲۱۰۲)

۵..... (اخبارنا احمد بن علي بن المثنى حدثنا ابو خيثمة حدثنا جرير عن الشيباني عن حسان بن مخارق قال: قالت ام سلمة: اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز فدخل رسول الله ﷺ وهو يغلي فقال: ما هذا؟ فقلت: ان ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا، فقال رسول الله ﷺ ان الله لم يجعل شفاءكم في حرام) -

(اخرج ابن حبان في صحيحه، وراجع: موارد الظمان للهيثمي: ص: ۳۳۹، رقم: ۳۹۷)

۶..... امام طحاوي د "شرح معاني الآثار" په "باب ما يוכל لحمه" كي د ابن مسعود رض

قول نقل كوي:

(ما كان الله لي يجعل في رجس او فيما حرم شفاء)

يوبل روايت چي د حضرت ابو وائل رض خه مروي دي فرمايي چي:
(اشتكي رجل منافعت له السكر فأتينا عند الله فسألناه فقال: ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) -

امام بخاري دغه اثر د "كتاب الاشرية" په "باب شراب الحلواء والعسل" كي تعليقا
ذکر کړی دی.

۷..... (عن عطاء قال: قالت عائشة: اللهم لا تشف من استشف بالخمير) -

(شرح معاني الآثار للطحاوي)

د تدایي بالمحرم د جواز د قائلینوله لوري څخه جواب

کوم حضرات چي تدایي بالمحرم جائز بولي هغوی د دغو احادیثو او آثارو څخه په دې
ډول جواب ورکوي چي دغو ټول د اختیار پر حالت باندي محمول دي، د حالت اختیار
مطلب دادي چي د مرض لپاره د کوم بل درمل علم وي. دغه جواب علامه عيني په

”عمدة القارى: ج: ۱ ص: ۲۹۰“ كي او علامه انورشاه كشميري^{رحم} په ”فيض الباري: ج: ۱ ص: ۳۲۹“ كي حضرت مولانا خليل احمد سهارنپوري^{رحم} په ”بذل المجهود: ج: ۱۶ ص: ۱۹۹“ كي او علامه محمد يوسف بنوري^{رحم} په ”معارف السنن: ج: ۱ ص: ۲۷۸“ كي خوښ كړى دى.

علامه شيخ محمد يوسف كاندهلوي^{رحم} په ”امانى الاحبار“ كي هم دغه ډول جواب ور كړى دى. د علامه ابن حزم په حواله سره يې دا زياتوالى هم كړې ده. ده:

(جاء اليقين باباحة الميتة والخنزير عند خوف الهلاك من الجوع، فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع المهلك فيما حرم علينا في تلك الحال ونقول: نعم ان الشئ مادام حراماً علينا فلا شفاء لنا فيه فاذا اضطررنا اليه فلم يحرم علينا حينئذ شفاء، وهذا ظاهر الخبر) -

والله سبحانه وتعالى اعلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

د څارويو د ذبح احکام

او

د نامسلمانو هیوادونو څخه دراورل سوو غوښو احکام

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله الكريم

وعلى آله واصحابه اجمعين - وعلى كل من تبعهم الى يوم الدين - اما بعد !

لوی خدای جل جلاله د مسلمانانو لپاره د حلالو څارويو د غوښو خوړل او دهغوی د نورو اجزاوو څخه د گټې اخیستل حلال ګرزولي دي، خودغه حلت په مطلق ډول نه دی بلکه دهغو احکامو تابع دی کوم احکام چي په قرآن او حدیث کي مذکور دي، دغو احکامو ته په پام سره د معلومېږي چي حیوان هم په حقیقت کي د انسان ښه روح، ادراک او احساس لرې او د انسان په شان د تکلیف او راحت احساس کوي -

نوددغه اعتبار له مخي باید چي د حیوان ذبح کول، دهغه خوړل، او دهغه څخه گټه پورته کول نه سي روا خو بل لورته بیا انسان اشرف المخلوقات پیدا سوی دی او د ټولو کائناتو مخدوم پیدا سوی دی، په قرآن کریم کي ارشاد دی: (هو الذي خلق لكم مافي الارض جميعاً) (البقرة: ۲۹)

نود انسان لپاره د حیوان ذبح کول او دهغه خوړل خلاف اصل یواځي د خدای جل جلاله په فضل سره حلال دي، خودغه حلت د ځينو تعبدی احکامو تابع ګرزول سوی دی، او انسان چي کله پر هغه احکامو باندي عمل کوي نو په حقیقت کي هغه دا اعتراف کوي چي

دهغه لپاره دهغه حلت د خدای جل جلاله یو لوی نعمت دی او دهغه دلوري څخه یو فضل او کرم دی، د همدې امله انسان یې تر هغو پوري د خوړلو او ورڅخه د کتنې اخیستلو مستحق نه دی تر څو پوري چې د دغه فضل اعتراف ونه کړي او شکريې ادا نه کړي او دهغو احکامو التزام ونه کړي کوم چې د حیوان دروح د ایستلو لپاره خدای جل جلاله مشروع کړي دي. اسلامي شرع د حیوان د ذبح په هکله د خاصو اصولو او طریقو د ټاکلو له امله د نورو ټولو شریعتونو څخه ممتازه ګڼل کېږي، د همدې امله د حیوان ذبح یوه عامه معامله نه ده چې انسان یې پرته د اصولو د خپل طبیعت سره سم سرته ورسوي، بلکه د ایوه داسې معامله ده چې د امور تعبدیه څخه ګڼل کېږي او په قرآن او حدیث کې یې احکام بیان سوي دي د کومو اتباع چې پر مسلمانانو باندې ضروري ده.

په دې هکله د مفتي محمد عبده او دهغه د شاګرد شیخ رشید رضا مسلك دادی چې د حیوان ذبح د عادي امورو څخه ګڼل کېږي او انسان په آزادي سره هر ډول تصرف ورپکېښي کولای سي خودغه مسلك واضح تیر وټنه ده او د صریح نصوصو سره تصادم لرې. د نبي اکرم ﷺ ارشاد دی:

(من صلی صلوٰتًا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی له ذمة الله ورسوله)
یو بل روایت دی:

(أمرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا: لا اله الا الله فاذا قالوها وصلوا صلوٰتًا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبیحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم الا بحقها) -

په دغه حدیث کې نبي اکرم ﷺ د لمانځه او استقبال قبله سره یوځای د حیوان ذبح بیان کړې ده او هغه یې د اسلامي شرعي د امتیازاتو څخه شمیرلې ده، نو دغه تر ټولو لویه ګواهي ده چې د حیوان ذبح د تعبدي امورو څخه ده او د دین د داسې شعائرو څخه ده چې عملي کول یې د مسلمان کیدلو علامه ده.

ددغه حدیث په شرح کې حافظ ابن حجر لیکي:

(وفیه أن مَوْرَ الناس محمولة علی الظاهر: فمن أظهر شعار الدین أجریت علیه احکام أهله ما لم یظهر منه خلاف ذلك) -

که چیرې د حیوان ذبح د خاصو احکامو تابع نه وای نو بیا به د هر حیوان خوړل د مسلمان لپاره جائز وای، که آتش پرست ذبح کړی وای یا دهری، او د مسلمان او کتابي ذبح کول به ضروري نه وای -

او د حیوان څخه پرته د نورو غذاگانو او نباتاتو په هکله دغه شرط نه سته چې مسلمان یا کتابي به هغه تیار کړی وي، نو دا معلومه سوه چې د حیوان ذبح د عادي امورو څخه نه بلکه د تعبدی امورو څخه ده -

همدا وجه ده چې د بنکار او ذبحي احکام د اسلامي فقهی د مهمو ابوابو څخه شمیرل کېږي او فقه او وې د قرآن او حدیث او د صحابه او تابعینو د آثارو په رڼا کې تفصیل بیان کړیدی او د فقهی هیڅ یو داسې کتاب نه سته چې پر "کتاب الصيد والذبائح" باندې مشتمل نه وي - ددې لپاره د ذبح بنیادي اصول بیان سي او داوسني حالاتو سره هغه منطبق سي مقاله پر لاندنیو موضوعاتو باندې ویشل سوې ده:

- ۱..... شرعي ذبح او د هغه شرائط: الف..... د حیوان دروغ را ایستلو طریقه.
- ب..... د ذبح پرمهال "بسم الله" ویل - ج..... د ذبح کونکي مسلمان یا کتابي کیدل.
- ۲..... داوس وخت د مذبح خانو د ذبح طریقي:
- ۳..... د راوړل سوو غوښو حکم:

لوی خدای جل جلاله دي د صحیح خبري د لیکلو توفیق رانصیب کړي او دخپلي رضا لورته دي هدایت اورهنمایي رانصیب کړي - آمین -

شرعي ذبح او دهغه شرائط:

”تذکيه“ او ”زکاة“ د لغت په اعتبار سره د پوره کولو معنا لري، همداروڅه ده چې د ”زکاء“ لفظ کله د عمر او فهم لپاره استعمال سي نو دهغه معناده په عمر او فهم کې کاملیت - او د ذبح شرعي طريقې ته ځکه زکاة ويل کېږي چې هغه ټول شرائط پکښې ملحوظ وي د کومو په نتیجه کې چې د حيوان خوراک حلال گزړي - امام قرطبي د سوره مائده د آيت ”الا ما ذکيتم“ په تفسير کې فرمايي: (أى أدركتم ذكاته على التمام) - قرطبي: ۶: ۵۲، ۵۳ ځينې علماء فرمايي چې شرعي تذکيه د ”تذکيه بمعنى التطيب“ څخه ماخوښده، لکه عرب وايي چې ”رائحة ذکيَّة“ دغه رنگه کله چې د حيوان وينه و بهول سي نو خوشبويي يې عمده سي - د ”تذکيه“ د اصطلاحی معنا په هکله امام قرطبي فرمايي:

(أنه عبارة عن انهار الدم وفري الادواج في المذبوح، والنحرفى المنحور، والعقر فى غير المقدور عليه مقروناً بنية القصد لله تعالى وذكره عليه) -

”د تذکيه اصطلاحی معناده وينه بهول، که چيري حيوان حلالهري نو دهغه رگونه پريکول او که چيري نحر کېږي (لکه اوش) نو هغه نحرکول او که چيري درگونو پريکول او نحرکولو باندې قدرت نه وي نو بيا هغه د خداى جل جلاله د نامه په اخيستلو سره د حلالولو په نيت سره زخمى کول -“

په نوموړي تعريف کې ځينې شرائط اختلافي دي نوښته تعريف يې دادى:

(ازهاق روح الحيوان بالطريق المشروع الذى يجعل لحمه حلالاً للمسلم) -

فقهاوو چې د ”زکاة شرعي“ لپاره کوم شرائط بيان کړي دي هغه پردرو عناصرو باندې

مشمول دي:

۱..... دروځ در ايستلو صحيح طريقه: ۲..... د ذبح پرمهال د خداى نوم اخيستل:

۳..... د ذبح کوونکي اهليت د ذبح لپاره ”يعني دهغه مسلمان يا کتابي کيدل:

د حیوان دروغ در ایستلو طریقه:

د حیوان دروغ در ایستلو لپاره د شرعي په آند معتبره اود "ذکاة شرعي" شرائطولر ه پوره کوونکې طریقه د حیوانانو د بدلون له امله بدلېږي، نوکه چیري حیوان وحشي وي او یا هم توریدلی وي او ذبح یې ممکنه نه وي نو په دغودواړو صورتونو کې به هغه په یوه آله سره زخمي سي او وینه به یې وبهول سي ترڅو پوري چي مړسي، دغه ته "ذکاة اضطراری" ویل کېږي او مونږ بحث نه ورځني کوو.

اودکوم حیوان پر ذبح باندي چي قدرت حاصل سي نو دهغه رگونه پریکول او وینه یې بهول واجب ده دلایل یې په لاندې ډول دي:

۱۱..... (عن رافع بن خدیج فی حدیث طویل أن جدّه سأل رسول الله ﷺ: أفندبح بالقصب؟ فقال رسول الله ﷺ: ما أنهر الدم وذکر اسم الله فكل) -

(بخاری، کتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة، حدیث نمبر: ۵۴۹۸)

په دغه حدیث کې د ذبح په هکله پوښتنه سوې ده او ذبح درگونو پریکولوته ویل کېږي لکه څرنګه چي عطاء پر بخاري باندي تعلیق کړی دی اودا ډول تفسیر یې بیان کړی دی.

د سوال اوجواب مجموعه پر دغه خبره باندي دلالت کوي چي درګونود پریکولو څخه "ذکاة شرعي" حاصلېږي چي په نتیجه کې یې وینه وبهېږي.

۲..... (عن ابن عباس وابی هريرة قالاً: نهی رسول الله ﷺ عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تقرأ الاوداج ترك حتى تموت) -

(ابوداود، کتاب الاضاحی، باب المبالغة في الذبح)

د "شریطة" په تفسیر کې علامه ابن اثیر لیکي:

("الشریطة" الناقة ونحوها التي شرطت أي أترفي حلقها أثر يسير كشرطة الحجام من غير قطع)

الاولاد اج ولا اجراء الدم، وكان هذا من فعل الجاهلية يقطعون شيئاً يسيراً من حلقها، فيكون ذلك تذكيته عندهم، وانما اضافها الى الشيطان كأن الشيطان حملهم على ذلك

(جامع الاصول لابن الاثير: ج: ٤ ص: ٤٨٢، حديث نمبر: ٢٥٧٤)

٣..... (عن عدي بن حاتم الطائي قال: قلت: يا رسول الله! ان احداً أصاب صيداً وليس معه سكين أيدبح بالمرؤة وشقة العصا؟ فقال: أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل) -

(ابوداود، باب الذبيحة بالمرؤة، وسكت عليه هو والمنذرى)

امام نسائي دغه حديث په د اړول الفاظوسره نقل كوي :

(انى أرسل كلبى فأخذ الصيد فلا أجد ما أذكيه به فأذبحه بالمرؤة وبالعصا قال: أنهر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل)

(سنن نسائي: ج: ٤ ص: ٢٢٥)

٤..... (عن عبدالله بن عباس أنه قال: ما فرى الاوداج فكله) -

(موطا امام مالك، كتاب الذبائح، باب ما يجوز من الذكاة فى حال الضرورة: ج: ٢ ص: ٤٨٩)

ددغو او نور و حدیثونو پر اساس فقهاوو داشرط لگولی دی چي رگونه به پرې کېږي.

”اوداج“ د ”وَدَج“ جمع ده اوداهغه رگ ده کوم چي په غاړه کي وي ، په اصل کي دغه دوه رگونه وي . علامه ابن منظور د ابن سيده څخه نقل کوي او فرمايي:

(الودجان عرقان متصلان من الرأس الى السخر والجمع اوداج)

(لسان العرب: ج: ٢ ص: ٣٩٧، تحت المادة)

خوځيني فقهاء بيا د ”ودج“ په کارولو کي توسع کوي او حلقوم او مری هم په هغه کي داخل بولي -

علامه کاساني ليکي:

(ثم الاوداج أربعة: الحلقوم والمرئ والعرقان الذان بينهما الحلقوم والمرئ) -

(بدائع الصنائع: ج: ٥ ص: ٤١)

په دې کې دهیچا اختلاف نه سته چې د ذبح اکمله طریقه داده چې څلور سره رگونه قطع سې، خو که چیرې ځینې رگونه قطع سې او ځینې پرېښوول سې نو بیا په حلالوالي کې اختلاف دی.

دامام شافعی په آن د د حلقوم او مری پرېکول واجب دي او د ذکاة شرعی لپاره کافي او بس ده که څه هم د "ودجین" څخه یوهم قطع نه سې. (فتح الباری: ج: ۹: ص: ۶۴۱ - الام: ج: ۲: ص: ۲۵۹) دامام مالک څخه په دې هکله روایتونه مختلف دي، البته د کتابونو څخه یې راجح قول دامعلومېرې چې د حلقوم او "ودجین" پرېکول واجب دي او د مری پرېکول واجب نه دي. (الذخيرة للقرافي: ج: ۴: ص: ۱۳۳)

دامام احمد بن حنبل څخه هم په دې هکله روایتونه مختلف دي، یو روایت یې دامام شافعی په شان دی او بل روایت یې دادی چې څلور سره رگونه به پرېکوي. (المغنی لابن قدامة: ج: ۱۱: ص: ۴۴، ۴۵)

دامام ابو حنیفه په آن د که چیرې هسې درې رگونه قطع سې او یو رگ پاته سې نو حیوان حلال دی. البته امام ابو یوسف فرمایي چې هسې دیوه رگ پرېکول کافي دی او امام محمد بیا فرمایي چې ترڅو د څلورو سره رگونو زیاته برخه نه وي قطع سوې تر هغو پورې حیوان حلال نه گڼل کېږي. (بدائع الصنائع: ج: ۵: ص: ۴۱)

په هر صورت د دغه اختلاف سره سره ټول فقهاء پر دې خبره باندې متفق دي چې د "ذکاة اختیاري" محل حلق دی، د حیوان د حلال والي لپاره په څلورو رگونو کې د ضروري ده چې دیوه څخه زیات قطع سې. او کومو فقهاوو چې د شرط لگولی دی چې د ودجین څخه به یو حتماً قطع کوي، نو د هغوی قول راجح دی ځکه چې په کامله توګه د وینو بهیدل هغه مهال راځي کله چې د وینو رگ قطع سې. امام قرافي لیکي:

(ويؤكد قوله عليه السلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل) (الذخيرة للقرافي: ج: ۴: ص: ۱۳۳)

اودوینو بهیدل درگړو نو د قطع کولو له امله راځي ، اود "انهار" اصلي معنا د وسعت او

گنجائش ده ، او 'نهر' ته ځکه نهر ویل کېږي چي په هغه کي داوبولپاره گنجائش وي او

ورځي ته ځکه "نهار" ویل کېږي چي رڼاوړیکښې وسیع وي .

دامام ابوحنیفه د قول توجیه داده چي په څلورو رگونو کي یې د درورو گونو قطع کول د ټولو

قائم مقام گڼل کېږي ځکه چي په مسائلو کي توسع وي اود شرعي اصول دي چي "للاکثر

حکم الكل" اود زکاة شرعي دهغو شيانو څخه دی په کومو کي چي توسع ده ، نوکه څه هم په

کیفیت زکاة کي دفقهاوو اختلاف دی خودا خبره بالاتفاق منل سوې ده چي د ځینو رگونو

قطع کول د زکاة شرعي لپاره کفایت کوي . نو دلته اکثر د کل قائم مقام دی .

(بدائع الصنائع : ج : ۵ ص : ۴۲)

د ذبح آله:

دفقهاوو په اتفاق سره د زکاة شرعي لپاره دا واجب ده چي د ذبح آله به تیره نوک او

سرلري چي په مرسته سره یې حیوان قطع کېږي او خبرې ، البته چاقویا چاره ضروري

نه ده بلکه هر شی چي تیره سرولري هغه که دوسپني څخه جوړ سوی وي یادېږي څخه او

یا هم دلرگی څخه . دلیل یې هغه حدیث دی کوم چي شیخینو بیان کړی دی :

(عن رافع بن خدیج قلت : یا رسول الله ! انا ملاقو العدو غداً وليس معنا مری ، أفذبح

بالقصب قال : ما أنهر الدم وذکر اسم الله علیه فكلوه ، ليس السن والظفر) جامع الاصول : ۴ : ۴۸۹

ټول احادیث پردې خبره باندي متفق دي چي په داسي طریقه سره قطع او خرق ضروري

دي چي وینه وبهوي اود ټولو دفقهاوو په اجماع سره دا واجب ده چي آله به تیز او تیره سرلري

البتة د غاښ او نوک په هکله دفقهاوو اختلاف دی ، حجازي علماء فرمایي چي په هیڅ حالت

کي هم په نوک او غاښ سره ذبح نه ده روا ، هغه که د جسم سره موبښي وي او که جلاوي .

دوی وایي چي د رافع بن خدیج^{رض} په حدیث دغه دوه شيان مستثنی سوي دي .

البته امام ابوحنيفه دغه حديث پر هغو نوکانو او غاښونو باندې حمل کوي کوم چي د جسم او بدن سره لگېدلي او موبښتي وي ځکه چي په دغه صورت کي حيوان دخپه کيدلوله امله مړه کېږي، او هغه نوکان او غاښونه چي د جسم سره لگېدلي نه وي بلکه د بدن څخه بيل سوي وي نو په هغه صورت کي دامام ابوحنيفه په آند ذکاة شرعي مع الکراهة حاصلېږي (ردالمحتار: ج: ۵ ص: ۲۰۸)

درگونود پريکولو څخه پرته د حيوان روح را ايستل

که چيري د يو حيوان پر ذبح کولو باندې قدرت وي او درگونود پريکولو څخه پرته دهغه روح اوساه راوايستل سي نو د ټولو فقهاوو په اتفاق سره دغه حيوان حلال نه دی. په قرآن کریم کي ارشاد دی:

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَحْلَ لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتروية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) - (المائدة: ۳)

ددغه آيت په تفسير کي علامه ابن كثير ليکي:

”منخنقة: هغه حيوان دی چي په خپه سره مړ سي، هغه که قصداً وي او که اتفاقاً وي لکه يو حيوان په رسي کي وپيچل سي او مړ سي نو ددغه ډول حيوان خوړل حرام دي -

موقوذة: هغه حيوان دی چي په درانه شي سره ووهل سي او مړ سي، حضرت عبدالله بن عباس^{رضي} او نور حضرات يې په تفسير کي فرمايي چي هغه حيوان دی چي په لرگی سره ووهل سي او مړ سي، حضرت قتاده^{رضي} فرمايي چي په جاهليت کي به خلکو حيوان په لرگی سره دومره وواهه چي هغه به مړ سو او وروسته به يې د هغه حيوان څخه خوراک کاوه - په صحيح کي د حضرت عدي بن حاتم^{رضي} څخه د امروي ده چي د انبي اکرم^{عليهم} څخه پوښتنه وکړه چي اې د خداي رسوله! زه د ښکار لورته معراض ورغورځوم او ښکار حاصلوم - نبي اکرم^{عليهم} وفرمايل: کله چي تاسو په معراض سره ښکار وکړئ او په معراض سره

حيوان څهري سونوبيايې وخورئ او که چيرې حيوان څهري نه سواو معراض پر هغه باندي په عرض سره ولگېدی نو بيا دغه حيوان ”وقيد“ يعني کوټل سوی دی او مه يې خورئ . په دغه حديث کي د دواړو حيوانانو ترمنځ دا فرق بيان سوی دی چي کوم حيوان دغشې په تيره خوا سره ولگېري هغه حلال دی او کوم چي په پڅه خوا سره ولگېري هغه حرام دی. دغه مسئله متفق عليه ده .

مترديه : هغه حيوان ته ويل کېري چي دلوره ځايه څخه راو لوېري او هلاک سي ، دغه هم نه دی حلال ، حضرت علي بن ابي طلحة د حضرت ابن عباس رضی څخه روايت کوي چي ”مترديه“ هغه حيوان دی کوم چي د غره څخه راو لوېري او هلاک سي . حضرت قتاده فرمايي چي ”مترديه“ هغه حيوان دی کوم چي په څاه کي ولوېري او هلاک سي . حضرت سدي فرمايي چي ”مترديه“ هغه حيوان دی کوم چي د غره څخه راو لوېري او هلاک سي يا په څاه کي ولوېري او هلاک سي .

نطيحة : هغه حيوان دی چي بل حيوان يې په ښکرووې او مړسي ، دغه ډول حيوان هم حرام دی که څه هم په ښکر سره زخمي سي او د ذبح کولو د ځايه څخه يې وينه وبهري . ”وما أكل السبع“ هغه حيوان دی چي بل حيوان حمله ورباندي کړې وي او يوه برخه يې ځيني خوړلې وي او په نتيجه کي يې حيوان هلاک سوی وي . دغه ډول حيوان هم حرام دی په اجماع سره که څه هم د حمله کولو په نتيجه کي دهغه د حلق څخه وينه بهيدلې وي د جاهليت په زمانه کي به خلکو دا ډول حيوانات خوړل نو پر مومنانو باندي دغه خوراک حرام سو . د ”الاما ذکيتم“ تعلق د مقابل سره دی يعني د کومو پښو حيوانانو بيان چي وسو که چيري دهغو څخه په يوه کي روح باقي وي او شرعي ذبح يې تر سره سي نو هغه حيوان حلال گرزي . حضرت علي بن ابي طلحة د ”الاما ذکيتم“ په تفسير کي د حضرت عبدالله بن عباس رضی قول نقل کوي چي : (الاما ذبحتم من هؤلاء وفيه روح فكلوه فهو ذكي)

د حضرت سعید بن جبیر، حضرت حسن بصری، او حضرت سدی څخه هم دا ډول تفسیر منقول دی.

په هر صورت! د نوموړو آیتونو څخه دا معلومه سوه چې حیوان یواځې هغه مهال حلال گرزي کله چې دهغه روح د ذکاة شرعي په مرسته سره راوایستل سي او یواځې د ذبح د ځایه څخه د وینو بهیدل د حلت لپاره کافي نه دي ترڅو پوري چې دهغه طریقې له مخې ویني نه وبهري کومه طریقه چې خدای جل جلاله د "تذکيه شرعي" لپاره ټاکلې ده. د ذبح پر مهال "بسم الله" ویل:

د جمهورو فقهاوو مسلك دادی چې د ذبح پر مهال د خدای جل جلاله نوم اخیستل واجب دي او که چیرې قصداً پرېښوول سي نو د امام ابوحنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل او جمهورو فقهاوو په اند ذبیحه حلاله نه ده، خو که په هیږه سره پرېښوول سي نو د حنفیانو او مالکیانو په اند ذبیحه حلاله ده، او د غوفقهاوو په اند د ذبیحې اوصیدي معني ښکار تر منځ فرق نه سته. البته د حنبلیانو په اند یواځې په "ذکاة اختیاري" کې انسان معاف دی خو که چیرې ښکار کوونکي د غشي پرېښوول پر مهال یاد ښکاري سپي ايله کولو پر مهال "بسم الله" نه ووايي نو هغه حیوان حلال نه دی که څه هم په هیږه سره هغه پرېښوول سوې وي.

(بدائع: ۵: ۴۶ - الذخيرة: ۴: ۱۳۴ - الصاوی: ۲: ۱۷۱ - المغنی: ۱۱: ۴۰).

د امام شافعي د مشهور قول سره سم د ذبح پر مهال "بسم الله" ویل واجب نه بلکه سنت ده، نو که قصداً هم هغه پرېښوول سي ذبیحه حلاله ده. (قلیدی وعميرة: ج: ۴ ص: ۲۴۵) البته که "کتاب الام" ته مراجعه وسي نو دغه ډول صراحت نه سته بلکه دا وضاحت موجود دی چې که چیرې نسیاناً پرېښوول سي نو حیوان حلال دی. د کتاب الام عبارت په لاندې ډول دی:

(واذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين أحببت له أن يسمي، فإن لم يسم ناسياً، فقتل)

أكل، لأنهما إذا كان قتلها كالذكاة، فهو لونسى التسمية فى الذبيحة أكل، لأن المسلم يذبح على اسم عز وجل وان نسي) -
(كتاب الام: ج: ۲: ص: ۲۲۷)

وروسته امام شافعي داهم فرمايلي دي چي كه چيري د ذبح پرمهال استخفافاً يعني د سپكاوي لپاره "بسم الله" پريښوول سي نو ذبيحه حلاله نه ده - فرمايي:
(أن المسلم اذا نسي اسم الله تعالى أكلت ذبيحته وان تركه استخفافاً لم تؤكل ذبيحته)
(كتاب الام: ج: ۲: ص: ۱۳۱)

ځينو علماوو د اوضاحت كړې دى چي مذكوره مسئله د ټولو فقهواوو په اتفاق سره ده، په "تفسير مظهرى" كي د "شرح المقدمة المالكية" څخه دغه عبارت نقل سوى دى:

(وكل هذا فى غير المتهاون وأما المتهاون فلا خلاف أنها لا تؤكل ذبيحته تحريماً، قاله ابن الحارث والبشير والمتهاون هو الذى يتكرر منه ذلك كثيراً والله اعلم) -

(تفسير مظهرى: ج: ۳: ص: ۳۱۸)

دغه عبارت پردې خبره باندي دلالت كوي چي كه چيري قصداً "بسم الله" پريښوول سي نو د امام شافعي په آندهم على الاطلاق ذبيحه حلاله نه ده، بلكه كه چيري تهاون اوسپكاوي مقصدوي او عادت جوړ سوى وي نو بيا ذبيحه حرامه ده -

نو د ا معلومه سوه چي د دوى په آند د حلت حكم په هغه صورت كي دى كله چي اتفاقاً د استخفاف څخه پرته "بسم الله" پريښوول سي، او دغه صورت هم د كراهت څخه خالي نه دى ځكه چي امام شافعي هم داو فرمايل چي "أحببت له أن يسمي" -

نور و شافعي فقهواوهم داو وضاحت كړې دى چي قصداً بسم الله پريښوول يو مكروه كار دى او كوونكى يې گنهگار دى -
(روضة الطالبين: ج: ۳: ص: ۲۰۵ - رحمة الامة: ص: ۱۱۸)

د ا معلومه سوه چي كه چيري قصداً "بسم الله" پريښوول سي نو د ائمه ثلاثه په آند ذبيحه

حرامه ده او دامام شافعي په آندهم حرامه ده خوش شرط دادی چي داستخفاف له مخي به بسم الله پريشوول سوې وي اود بسم الله پريشوول به د ذبح کونکي عادت وي، اود کوم حيوان پر حرمت باندي چي دنور و فقهاوو اتفاق دی که څه هم امام شافعي پر هغه باندي د حرمت حکم نه لگوي خود دوی په آند هغه د کراهت څخه خالي نه دی، اودغه رخصت هم دا ډول دی چي د قرآن او حديث دنصوصو څخه يې تقويت نه کيږي، او آياتونو او حديثونه "تسميه" د ذکاة شرعي يورکن ظاهر وي، په قرآن کریم کي ارشاد دی:

(ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق) - (الانعام: ۱۲۱)

دمتروك التسمية پر حرمت باندي هيڅ يو عبارت د دغه آيت څخه زيات واضح نه سي كيدلای، ځكه چي په آيت كي صراحة نهی دي چي د تحريم تقاضا كوي، بيا د نهی څخه وروسته په قرآن كي د "وانه لفسق" الفاظ ذكر سوي دي چي ټولي شېهي يې پای ته ورسولي په قرآن كي داسي دې آياتونه سته چي د ذبح لپاره د تسميه پر ركنيت باندي دلالت كوي:

۱..... (يستلونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه) - (المائدة: ۴)

۲..... (ولكل أمة جعلنا منسكاً لئذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام) - (الحج: ۳۴)

۳..... (فاذكروا اسم الله عليها صواف) - (الحج: ۳۶)

۴..... (وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه) - (الانعام: ۱۳۸)

۵..... (وما لكم ان لا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه) - (الانعام: ۱۱۹)

دغه ټول آيتونه د ذبح لپاره تسميه يومهم عنصر ظاهر وي، او چيري چي هم په قرآن كي د ذبيحي، بكار يا قرباني يادونه وسي هلته تسميه د يوم مستقل صفت په حيث ذكر كېږي او پر پريشوونكي باندي يې دنكړ يا دونه كېږي اود هغوی دغه عمل د "افتراء على الله" په نامه سره يادېږي -

دارنگه نبي اکرم ﷺ هم په زیات شمیر حدیثونو کې تسمیه دهغو اړکانو څخه گڼلې ده کوم چې د ذبیحې او ښکار د حلت لپاره ضروري دي - هغه حدیثونه په لاندې ډول دي :

۱..... (عن رافع بن خدیج قال: قال رسول الله ﷺ: ما أنهر الدم وذکر اسم الله فکل) - (بخاری، کتاب الذبائح، باب التسمیة علی الذبیحة، رقم: ۵۴۹۸)

۲..... (عن عبد الله بن عمر عن رسول الله ﷺ: أنه لقی زید بن عمرو بن نفیل بأسفل بلدح وذلك قبل ان ينزل علی رسول الله ﷺ الوحي، فقدمت الی النبی ﷺ سفرة فأبی أن یأکل منها، ثم قال زید انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم ولا آکل الا ما ذکر اسم الله علیه) - (بخاری، مناقب الانصار، باب حدیث زید بن عمرو بن نفیل، رقم: ۳۸۲۶، کتاب الذبائح، رقم: ۵۴۹۹)

۳..... (عن جندب بن سفیان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم فأذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلوة، فلما انصرف راہم النبی ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلوة فقال: من ذبح قبل الصلوة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح علی اسم الله) - (بخاری، کتاب الذبائح، باب قول النبی ﷺ: فليذبح علی اسم الله، رقم: ۵۵۰۰)

۴..... (عن عبادة بن رفاعه عن جده أن النبی ﷺ قال: ما أنهر الدم وذکر اسم الله فکل) - (بخاری، کتاب الذبائح، باب ما أنهر الدم من القصب الخ، رقم: ۵۵۰۳)

۵..... (عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله ﷺ أسئلة فأجاب رسول الله ﷺ عن سؤاله في الصيد فقال: فما صدت بقوسك فاذا ذكر اسم الله وكل وما صدت بكلك المعلم فاذا ذكر اسم الله عليه وكل) - (بخاری، کتاب الذبائح، باب أنية المجوس، رقم: ۵۴۹۶)

۶..... (عن عدی بن حاتم أن رسول الله ﷺ قال: اذا أرسلت كلابك المعلمة وذکرت اسم الله فکل مما أمسكن عليك) - (بخاری، کتاب الذبائح، باب ما جاء تصيد، رقم: ۵۴۸۷)

۲..... (عن عدی بن حاتم قال: قلت یارسول الله! انی ارسل کلبی اجد معه کلباً آخر لا أدري ایتها اخذه؟ فقال: لا تأکل فانما سمیت علی کلبک ولم تسم علی غیره) -

(بخاری، کتاب الذبائح، باب اذا وجد مع الصيد کلباً آخر، رقم: ۵۴۸۶)

۸..... (وعنه مرفوعاً: واذا خالط کلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسکن فقتلن فلا تأکل) -

(بخاری، کتاب الذبائح، باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثة أيام، رقم: ۵۴۸۴)

۹..... (وعنه قال: قلت: یارسول الله! ان احدنا اصاب صيداً وليس معه سكين، اذبح بالمرؤة وشقة العصا؟ قال: أمرر الدم بما شئت واذا ذكر اسم الله عز وجل)

(ابوداود، باب الذبيحة بالمرؤة، رقم: ۲۸۲۴. نسائی، اباحة الذبح بالعود، رقم: ۴۴۰۱)

دغه ټول حديثونه هم پردې خبره باندي دلالت کوي چي تسميه د ذبح پرمهال يو رکن دی همدغه د تسميې اهميت ته اشاره ده چي په يو ځل يادوني سره يې اکتفاء ونه سوه بلکه ځای پر ځای دهغه يادونه مکررېږي.

البته يواځې يو صورت د وجوب څخه مستثنی دی او هغه دهيري او نسيان حالت دی امام جصاص فرمايي چي ”نسياناً تسميه پريښوول د ذکاة شرعي لپاره مانع نه گڼل کېږي“ ځکه چي په قرآن کي ارشاد دی چي: (ولا تأکلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه) - په دغه آيت کي خطاب ”عامد“ ته دی او ”ناسي“ ته نه دی، ځکه چي ورپسې دا ارشاد دی چي (انه لفسق) اوفسق د ”ناسي“ لپاره صفت نه سي جوړيدلای ځکه چي ”ناسي“ د ”نسيان“ په حالت کي مکلف نه وي.

امام اوزاعي روايت نقل کوي:

(عن عطاء ابن ابي رباح عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: تجاوزوا الله عن أمتي الخطاء والنسيان وما استكروها عليه) -

ددغه حدیث درویه "ناسی" مکلف نه دی چې دماموربه طریقې له مخې ذبح ترسره کړي اودذبح پرمهال دتسمي حکم داډول نه دی لکه په لمانځه کې چې دتکبیراوطهارت حکم دی، ځکه چې کله هم تکبیریاوطهارت دیوچاڅخه هیرسي نوکله چې هم ورپه یاد سي نوددوهم ځل لپاره به یې دبل فرض په توګه اداکوي،خوپه ذبح کې داډول نه سي کیدلای ځکه چې محل یې فوت سوی دی - (احکام القرآن للجصاص: ج: ۳، ص: ۸۰۷، طبع لاهور)

پردغه مسئله باندي امام دارقطني اوامام بیهقي هم روایت نقل کوي:
(عن ابن عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْمُسْلِمُ يَكْفِيهِ اسْمُهُ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَسْمِيَ حِينَ يَذْبَحُ فَلَيْسَ وَلِيذْكَرَ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ لِيَأْكُلَ) -
(نصب الراية للزيلعي: ج: ۲، ص: ۲۶۱)

حافظ ابن حجرپه "التلخيص الحبير" کې ددغه حدیث دنقل کولوڅخه وروسته فرمایي:
"وقد صحَّحه ابن السكن" البته ځيني محدثين دغه حدیث د"معقل بن عبدالله" او "محمد بن يزيد بن سنان" له امله معلل بولي، خوصحيح خبره داده چې "معقل بن عبدالله" دامام مسلم په "رجال" کې دی او "محمد بن يزيد بن سنان" هم دابن حبان، نفيلي او مسلمة له لوري څخه "ثقة" ګڼل سوی دی -

(اعلاء السنن: ج: ۱۷، ص: ۶۸) -

عبد بن حميد دراشد بن سعد څخه مرسلأ روایت نقل کوي:
(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ سَمَّى أَوَلَهُمْ يَسْمَ مَالِهِمْ يَتَعَمَّدُ وَالصَّيْدُ كَذَلِكَ) -
(الدر المنثور للسيوطي: ج: ۳، ص: ۴۲)

دغه ټول مرفوع روايتونه دهغه روايت تائيدکوي کوم چې امام بخاري د ابن عباس رض موقوف روايت تعليقا ذکر کړی دی، هغه داچې "من نسي فلا باس". دغه روايت امام دارقطني اوسعيد بن منصور موصولاً ذکر کړی دی، اوحافظ ذهبي يې په هکله فرمایي چې "وسنده صحيح" -

په هر صورت به شمیره نصوص د تسمیې پروجوب دلالت کوي او د دې په مقابل کې چې امام شافعي کوم استدلال کوي هغه په ثبوت او دلالت کې دغو نصوصو ته نژدې هم نه دی د مثال په ډول شافعیان دا ډول استدلال کوي چې په آیت ”الا ما ذکیتم“ کې ”تذکیة“ مطلقه ذکر سوې ده او د تسمیې قید ورسره نه سته، نو دا معلومه سوه چې تسمیه نه ده واجبه د دغه استدلال جواب دادی چې په شرع کې ”تذکیة“ یو معلوم مفهوم لري او مخکې چې کوم نصوص ذکر سوه هغه پردې خبره باندي دلالت کوي چې ”تذکیة شرعي“ د تسمیې څخه پرته نه راځي، د همدې امله تسمیه د تذکیه شرعي په مفهوم کې داخله ده، او په دغه آیت کې ”تذکیة“ د ”مفهوم کلي“ په توګه ذکر سوې ده چې هغو ټولو شرعي ارکانو لره شامله ده کوم چې په نورو نصوصو سره ثابت دي، نو په ”الا ما ذکیتم“ کې تسمیه خپله ملحوظه او داخله ده.

ځیني شافعیان د حضرت عائشې^{رض} په دغه حدیث سره استدلال کوي :
 (أَنْ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ : اِنْ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِلَحْمٍ لَّانَدْرِي أَذْكَرَ اِسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ : سَمَّوْا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكَلَّوْا قَالَتْ : وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدًا بِالْكَفْرِ)،

(بخاری، کتاب الذبائح، باب ذبیحة الاعراب، رقم: ۵۵۰۷)

خوپه دغه حدیث سره دهغه حیوان پر حلت باندي استدلال پوره نه دی دکوم په هکله چې په یقیني ډول دا معلومه وي چې د ذبح پر مهال یې قصداً تسمیه پرېښوول سوې ده، د زیات څخه زیات حدیث پردې خبره باندي دلالت کوي چې د مسلمان فعل پروجو صحیح باندي محمول سي او حسن ظن وسي. د حدیث څخه دانه لازمېږي چې که چیرې په یقیني ډول دا معلومه وي چې قصداً تسمیه پرېښوول سوې ده نو بیا هم حیوان حلال دی بلکه دا بدې خبره ده چې دهغه صورت په هکله پوښتنه سوې ده چې دانه وي معلومه چې د ذبح پر مهال تسمیه ویل سوې ده او که نه؟ نو پر دغه صورت باندي هغه صورت نه سي قیاسیدلای

په کوم کي چي په يقيني ډول دامعلومه وي چي قصد اَتسميه پرېښوول سوې ده - ځيني شافعيان په هغه روايت سره استدلال کوي کوم چي امام ابوداود په خپلومراسيلو کي د "الصلت السدوسي" څخه مرسلأ نقل کړی دی :

(أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ذِيحَةَ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ، إِنْ ذَكَرْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ) -
(مراسيل أبي داود: ص: ۴۱)

"الصلت السدوسي" يومجهول راوي دی، ابن حزم او ابن قطان فرمايي چي د يوه حديث څخه پرته په کوم بل حديث کي معروف نه دی اود ثور بن يزيد څخه پرته بل چاروايت نه دی ورځني کړی -

دهمدي امله ددغه حديث سند دضعف څخه خالي نه دی. اوکه چيري دغه حديث په صحيح طريقه سره ثابت سي نو بيا داممکنه ده چي دغه حديث پر "ترك التسمية ناسياً" باندي محمول سي ددې لپاره چي ددغه حديث تطبيق دهغوټولو احاديثوسره راسي کوم چي پر "وجوب التسمية" باندي دلالت کوي.

په هر صورت! ددغوقوي دلایله امله ځينو شافعي علماوود جمهورومسلك راجح گڼلی دی - حافظ ابن حجر فرمايي :

(وقَوَاهُ الْغِزَالِي فِي الْأَحْيَاءِ مُحْتَجاً بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْآيَةَ الْإِيجَابَ مُطْلَقاً وَكَذَلِكَ الْأَخْبَارُ، وَأَنَّ الْأَخْبَارَ الدَّالَّةَ عَلَى الرِّخْصَةِ تَحْتَمِلُ التَّعْمِيمَ وَتَحْتَمِلُ الْإِخْتِصَاصَ بِالنَّاسِ، فَكَانَ حَمْلُهُ عَلَيْهِ أَوْلَى لِتَجَرُّي الْأَدْلَةِ كُلِّهَا عَلَى ظَاهِرِهَا وَيَعْذَرُ النَّاسُ دُونَ الْعَامِدِ)

(فتح الباری: ۹: ۶۲۴)

حافظ ابن حجر دامام غزالي ددغه عبارت دنقل کولو څخه وروسته پرهغه باندي تنقيد نه دی کړی چي ددې خبري څرگندونه کوي چي هغه هم د جمهوروقول راجح بولي ځکه چي هغوی دامام غزالي دغه قول دبحث په آخر کي راوړی دی اود "متروک التسمية" دجواز حديث يې ضعیف گڼلی دی -

د ذبح شرائط:

د "تذکيه شرعي" د مهمو شرطونو څخه یو د ادی چي ذبح کوونکی به مسلمان یا کتای وي او د دې تر څنګ به عاقل او بالغ هم وي، د همدې امله د اهل کتاب څخه پرته د نورو کفارو او مشرکینو ذبیحه جواز نه لري، پردغه شرط باندې د ټولو فقهانو اتفاق دی او ځینو علماوو وړ باندې اجماع نقل کړې ده.

(موسوعة الاجماع: ج: ۲: ص: ۹۱۲، ۹۴۸)

د کفارو د ذبحې د حرمت مطلب د ادی چي کوم کافر د اهل کتاب څخه نه وي که څه هم هغه د مسلمانانو د طریقې سره سم ذبح وکړي بیا هم د هغه ذبیحه نه ده حلاله. امام جصاص فرمایي:

(وقد علمنا أن المشركين وان سَمَوْا على ذبائحهم لم تؤكل) (احکام القرآن: ج: ۳: ص: ۶)

ځیني معاصر علماء حرمت یواځې د عربو بې پرستانو پر ذبیحو باندې حصر کوي او د نورو کفارو ذبیحه مباحه بولي که څه هم هغه د بې پرست وي یا د دهرې او آتش پرست وي. خو دغه قول صحیح نه دی او د قرآن او حدیث او د سلفو د اقوالو سره هیڅ ډول مناسبت نه لري، او دغه اشتباه دوی ته ځکه راپیدا سوه چي کله دوی دا ولیدل چي په قرآن او حدیث کې داسې صریح نص نه سته چي پر دې خبره باندې دلالت کوي چي د اهل کتاب څخه پرته د نورو کفارو ذبیحه حرامه ده، او اصل په شیانو کې اباحت دی، نو دیوشې د حرمت لپاره د نص وجود ضروري دی.

(فصل الخطاب فی اباحه ذبائح اهل الکتاب، للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود: ص: ۱۹، ۲۲)

خو صحیح خبره داده چي په حیوانانو کې اصل حرمت دی او یو حیوان تر هغو پوري حلال نه گزړي تر څو پوري چي شرعاً د هغه د حلت حکم نه ولگوي، دلیل یې د حضرت عدي بن حاتم هغه حدیث دی په کوم کې چي هغوی د نبی اکرم ﷺ څخه پوښتنه وکړه چي:

(قلت: يا رسول الله! اني ارسل كلبى اجد معه كلباً آخر لا أدري . يهما أخذه، فقال: لا تأكل فائماً سميت على كلبك ولم تسم على غيره) - (بخاری، كتاب الذبائح، باب اذا وجد مع الصيد كلباً آخر: ۵۴۸۶)

دغه حديث پردي خبره باندي دلالت كوي چي كله د "زكاة شرعي" په حصول كي شك پيداسي اودواړه احتمالونه سره برابر وي نو د هغه حيوان خوړل حرام دي، نو دا معلومه سوه چي په حيوانانو كي اصل حرمت دی، ځكه كه چيري اباحت وای نو د شك په صورت كي به هغه حرام نه وای -

بل لورته په قرآن كي يواځي د اهل كتاب د ذبيحي سره حلت خاص سوی دی :

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) (المائدة: ۵)

كه چيري د مسلمانانو لپاره د ټولو طعام حلال وای نو د اهل كتاب تخصيص به نه وای سوی. ځيني معاصرین دغه استدلال د "استدلال بمفهوم اللقب" په نامه سره يادوي او ترديدې كوي، خو دغه خبره صحيح نه ده، بلكه دغه استدلال په مسكوت عنه شي كي د اصل لورته درجوع كولو د اصولو څخه دی او په حيوانانو كي اصل حرمت دی -

په هر صورت! صحيح خبره پر كومه باندي چي په هره زمانه كي د امت اجماع وي داده چي يواځي د اهل كتاب ذبيحه حلاله ده او اهل كتاب يهود او نصاري دي -

البته په ځينو "شاذ اقوالو" كي مجوسيان هم اهل كتاب گڼل سوي دي او په دغه حديث سره استدلال كيږي چي "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (المحلى لابن حزم: ج: ۷ ص: ۴۵۶)

خو صحيح خبره داده چي دغه حديث د مجوسيانو څخه د جزېي د ترلاسه كولو په هكله دی واقع داده چي حضرت عمر فاروق^{رض} په تردد كي وو چي د مجوسيانو څخه جزيه واخلي او كه نه؟ نو حضرت عبدالرحمن بن عوف^{رض} هغوی ته دغه حديث وړاندي كړی او پر اساس يي حضرت عمر^{رض} هم د مجوسيانو څخه جزيه واخيستل. امام مالك^{رض} دغه واقع په "مؤطا امام مالك" كي د اډول نقل كوي :

(عن محمد بن علي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: مالك كيف أصنع في أمرهم؟ فقال

عبدالرحمن بن عوف : أشهد لسمعت رسول الله ﷺ يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب
(مؤطا امام مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب)

جمهور پر دغه خبره چې اهل کتاب يهود او نصاری دي په لاندې آيت سره استدلال کوي :
(أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ) الانعام
دوهمه خبره داده چې نبي اکرم ﷺ مجوسيان په اهل کتاب کي نه و گڼل او دايې وفرمايل
چې دهغوی سره د جزیې په ترلاسه کولو کي د اهل کتاب رنگه معامله وکړئ، د دې څخه
دا معلومه سوه چې مجوسيان اهل کتاب نه دي -

د اهل کتاب د ذبیحې مسئله :

ټول امت پر دې متفق دی چې د اهل کتاب ذبیحه د مسلمانانو لپاره حلاله ده، دلیل یې
دغه آیت دی: (و طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ) - (المائدة :)

او د علماوو په اتفاق سره د "طعام" څخه مراد "ذبیحه" ده. علامه ابن کثیر فرمایي :
("و طَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ " قال ابن عباس و أبو أمامة و مجاهد و سعید بن
جبیر و عكرمة و عطاء و الحسن و مكحول و ابراهيم النخعي و السدي و مقاتل بن حیان :
یعنی ذبائحهم، و هذا امر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين ، لأنهم
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وان اعتقدوا فيه
تعالى ما هو منزله عنه تعالى و تقدس) - (تفسير ابن کثیر: ج: ۲ ص: ۱۹، طبع لاهور ۱۳۹۳ هـ)

اوس پوښتنه داده چې د اهل کتاب په ذبیحه کي هم هغه ټول شرائط ضروري
دي کوم چې د مسلمانانو په ذبیحه کي ضروري دي ؟
ځيني معاصرین دا دعوه کوي چې د اهل کتاب ذبیحه مطلقاً حلاله ده په هره طریقه سره
چې ذبح سي -

نو په دغه مسئله کې غور او تعمق ته اړتیا ده، نو پر دغه مسئله به د دوو اړخونو څخه بحث وکړي. یو دا چې آیا د اهل کتاب د ذبحې د حلت لپاره دا ضروري ده چې په مشروع طریقې سره به ذبح کېږي. او دوهم دا چې د ذبح پر مهال تسمیه ضروري ده او که نه؟

د اهل کتاب ذبیحه به په مشروع طریقې سره ذبح کېږي

جمهور فقهاء د افرمایي چې د اهل کتاب ذبیحه هغه مهال حلاله ده کله چې هغه په مشروع طریقې سره ذبح سي، همدا خبره حق ده او په دلایلو سره ثابتې ده چې وړاندې به دلایل ذکر سي. خو ځینې معاصرین بیا دا وایي چې د اهل کتاب ذبیحه مطلقاً حلاله ده په هره طریقې سره چې حیوان قتل سي، ځکه چې د اهل کتاب ذبیحه د دغه آیت تر عموم لاندې ده چې ”و طعام الذین أوتوا الكتاب حلّ لکم“ او دغه حضرات د قاضي ابن عربي په دغه قول سره استدلال کوي:

(ولقد سُئِلْتُ عن النصرانيّ يقتل عنق الدجاجة ثمّ يطبخها: هل يؤکل معه أو تؤخذ طعاماً منه؟ وهی المسئلة الثامنة، فقلت: تؤکل لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وان لم تكن هذه ذکاة عندنا ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقاً، وکل ما یرونه فی دینهم إلا ما کذبهم الله سبحانه فيه) - (احکام القرآن لابن عربي: ج: ۲ ص: ۵۵۶، مطبوعه عیسی البابي الحلبي)

خو د امام ابن عربي دغه عجیبه وینا د دوی د هغه اصل سره تصادم لري کوم چې دوی په خپل همدغه کتاب کې د نوموړې وینا څخه یوه پاڼه مخکې لیکلی دی:

(فان قيل: فما أکلوه - أي أهل الكتاب - علی غیر وجه الذکاة کالخنق و حطم الرأس؟ فالجواب أن هذه ميتة وهی حرام بالنص وان أکلوها قلاً نأکل نحن کالخنزیر فهو حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا فهذه مثله والله أعلم) - (حواله بالا: ص: ۲۵۵)

د علامه ابن عربی د دغو دوو ویناوو تر مینځ واضح تضاد موجود دی، او کله چې د دوو عبارتونو تر مینځ تضاد واقع سې نو مناسبه داده چې هغه عبارت ومنل سې کوم چې په نص سره ثابت وي او دامت په تعامل سره دهغه تائید کېږي.

د همدې امله دغه شاذ فتوی د منلو وړ نه ده کوم چې دلاندنیو قوی دلایلو سره مخالفت لري

لومړئ دلیل :

قرآني ارشاد دی :

(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا آهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) - (المائدة : ۳)

په دغه آیت کې "منخنقة" او "موقوذة" علی الاطلاق حرام ګڼل سوي دي، نو تر آیت لاندې هر هغه حیوان داخل دی کوم چې دخپه کیدلوله امله یا د کوټل کیدلوله امله مړ سې - نو کوم خلک چې د "وطعام الذین أوتوا الكتب حلّ لکم" په عموم سره استدلال کوي او د اهل کتاب "مخنوقة" او "موقوذة" هم حلال بولي هغوی لږه داپه کار ده چې د اهل کتاب ذبح سوي خنزیر هم حلال و بولي ځکه چې خنزیر هم دهغوی په طعام کې داخل دی نوکه چیرې په دغه آیت سره دخنزیر پر حرمت باندي استدلال کېږي نو په همدغه آیت سره د منخنقة او موقوذة پر حرمت باندي هم استدلال کېږي او د دوی تر مینځ هیڅ ډول تفريق نه کېږي -

څوکه چیرې د همدغه آیت په مرسته سره د اهل کتاب د طعام څخه دخنزیر تخصیص کېږي نو په همدغه آیت سره د منخنقة او موقوذة تخصیص هم په طریق اولی سره کېږي، ځکه چې خنزیر د دوی په دین کې حلال دی او منخنقة او موقوذة حرام دي، نو کله چې د حلال تخصیص کېږي نو د حرام تخصیص په طریق اولی سره کېږي -

دوهم دليل :

په اصول فقه او فتن لغت کې دا خبره سته چې کله هم پر اسم مشتق باندي يو حکم وارد سي نوماده اشتقاق د حکم لپاره علت وي، د مثال په ډول چې کله وويل سي ” اُکرموا العلماء “ دلته ” اکرام “ حکم دی او ” علماء “ اسم مشتق دی، او ماده اشتقاق ” علم “ دی نوعلم د اکرام علت سو. دغه واضح او منل سوي اصول دي .

دهمدي امله په نوموړي آيت کې د حرمت حکم پر منخنقة او موقوذة باندي وارد سوي دی نو د حرمت د حکم لپاره علت ” خنق “ او ” وقذ “ دی، نو چيري چې هم دغه دوه موجود سي هلته به د حرمت حکم موجود یري خائق او واقذ که مسلمان وي او که کتابي وي .

دریم دليل :

د ” وطعام الذین أوتوا الكتب حلّ لکم “ د آيت څخه دا ثابت یري چې د ذبح په معامله کې اهل کتاب او مسلمانان سره برابر دي، خودغه آيت پر مسلمانانو باندي د اهل کتاب فوقيت نه ثابتوي چې دا وويل سي د مسلمانانو کومه ذبيحه چې حرامه ده د اهل کتاب هغه ذبيحه حلاله ده . او که د علامه ابن عربي قول ومنل سي نو دا ډول فوقيت به ثابت سي چې نتیجه يې بداهة باطله ده .

خلورم دليل :

دامت اسلاميه منل سوي اصول دي چې ” انّ الکفار کلّهم ملّة واحدة “ نو تقاضا يې هم داده چې اهل کتاب هم د نورو کفارو په شان سي او ذبيحه يې حرامه سي، امتياز ورکړی دی ځکه چې د ذبح او نکاح احکام د دوی په آند په پوره ډول د اسلامي احکامو سره مماثل دي او په ذبح کې هغه شرائط ملحوظ وي کوم چې پر مسلمانانو باندي اسلام فرض کړي دي او دغه احکام د دوی په مقدسو کتابونو کې سره د دې چې زيات تحريف

وریکهې سوی دی تراوسه پوري موجود دي، چې ځینی عبارتونه یې په لاندې ډول دي :

په کتاب ”اللاوین“ کې کوم ته چې ”کتاب الاحبار“ هم ویل کېږي راغلي دي :
(وَأَمَّا شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَشَحْمُ الْمَفْتَرَسَةِ فَيَسْتَعْمَلُ لِكُلِّ عَمَلٍ لَكِنْ أَكْثَرًا لَا تَأْكُلُوهُ) (لاوین: ۷: ۲۴)

په ”کتاب الاستثناء“ کې راغلي دي :

(وَأَمَّا ذَبَائِحُكَ فَيَسْفِكُ دَمَهَا عَلَى مَذْبَحِ الرَّبِّ الْهَيْكَلِ وَاللَّحْمُ تَأْكُلُهُ - احفظ واسمع جميع هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها لكي يكون لك ولأولادك من بعدك خير إلى الأبد إذا عملت الصالح والحق في عيني الرب الهك) -
نوموړي دواړه کتابونه يهود او نصاری مني -

دنصاری په کتاب ”اعمال الرسل“ چې د ”لوقا“ لورته منسوب دی راغلي دي :

(ونحن أن لانضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمنعوا عما ذبح

للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا) - (أعمال: ج: ۱۵: ص: ۲۸)

په همدغه کتاب کې یوبل عبارت داسې دی :

(وَأَمَّا مَنْ جِهَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْأُمَمِ فَأَرْسَلْنَا نَحْنُ إِلَيْهِمْ وَحَكَمْنَا أَنْ لَا يَحْفَظُوا شَيْئاً مِثْلَ ذَلِكَ سِوَى أَنْ يَحَافِظُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ مِمَّا ذَبَحَ لِلْأَصْنَامِ وَمِنَ الدَّمِ وَمِنَ الْمَخْنُوقِ وَالزَّانَا)

(أعمال: ج: ۲۱: ص: ۲۵)

”بولوس“ کوم چې دنصاری د گمان سره سم رسول اودهغوی مقتدا او پیښوا دی، هغه

په خپله لومړۍ رساله کې د ”اهل کورنشوس“ لور ته لیکي :

(بل ان ما يذبحه الأمم فانما يذبونه للشياطين لا لله فلست أريد أن تكونوا أنتم شركاء الشياطين لا تقدرون أن تشربوا كأس الرب وكأس الشياطين ولا تقدرون تشركوا في مائدة الرب وفي

مائدة الشیاطین) -

(اعمال: ج: ۲۱: ص: ۲۰)

دیادوني وړ خبره داده چې "بولوس" هغه کس دی چې د حضرت عیسیٰ علیه السلام د نصوصو پر خلاف یې دغه حکم ورکړی چې د نصاری په حق کې د تورات ټول احکام منسوخ دي، خوددې سره سره هغه د ذبح په اړه احکام پر ځای وساتل، دغه رنگه هغه مخنوق حیوان حرام وبلاله او د خدای جل جلاله پر نامه باندي یې ذبح واجب وگڼل، نو دا معلومه سوه چې د ذبح احکام د نصاری په اصل مذهب کې دارنگه پاته وه لکه څنگه چې د یهودو په آندوه، د یهودو کتابونه د ذبح په اړه د تفصیلي احکامو څخه ډک دي، په "مشنا" کې کوم چې د یهودو په آند د احکام شرعيه ماخذ دی، داسې دي:

If he slaughtered with a hand sickle or with d blint or with a read what he slaughter is valid. All amy slaughters and at any time and with any implement excepting a reaping sickle or a saw or teeth or the finger nails, since these choke .
(The Mishnah hullin 1.p 513 oxford 1987.)

"یعني که چیرې یوکس په چاړه سره یا په تیره چینه سره یا د بانس په خور سره حیوان ذبح کړي نو هغه حلال دی، هرکس څه مهال چې هم وغواړي په هرشي سره چې وغواړي ذبح کولای سي، البته په لور، آره، غابونو او د گوتو په نوکانو سره یې نه سي ذبح کولای کله چې نوکان او غابونه د جسم سره موبښتي وي، ځکه چې دغه په خنق کې داخل گڼل کېږي."

ډاکټر هربرډ دیني د "مشنا" تر دغه عبارت لاندې لیکي "یهود چې د ذبح کوم احکام معتبروي دادهغه شریعت یوه برخه ده. کوم چې حضرت موسیٰ علیه السلام ته په کوه طور کې ورکول سوی وو، او خلاصه یې پنځه خبرې دي:

- ۱..... د حيوان پر غاړه باندې د چارې د تيرولو پر مهال وقفه نه کول واجب دي، يعنې دا واجب دي چې چاره په مسلسل ډول مخ ته او شا ته وچلول سي.
- ۲..... د ذبح پر مهال پر حيوان باندې د درانه شي وزن نه ايشورول واجب دي.
- ۳..... د ذبح پر مهال د حيوان پر پوست باندې ياد هغه پر غاړه باندې اوياهم دهغه پر رگونو باندې د چارې زور او دباؤ نه اچول هم واجب دي.
- ۴..... د اهم ضروري ده چې د ذبح پر مهال به چاره له هغه ځايه څخه تجاوز نه کوي کوم چې قطع کېږي.
- ۵..... د اهم ضروري ده چې د ذبح عمل به درگونو په بې ځايه کولو کې اثر نه کوي (حواله بالا) په هر صورت! دا دهغو کتابونو نصوص وه کوم چې يهود او نصاري يې مقدس بولي او د دين لپاره يې ماخذ بولي. دغه نصوص پر لاندنيو امورو باندې دلالت کوي:
  - (۱) منخنقه او موقوذه ددوی په شريعت کې هم حرام دي.
  - (۲) ددوی په آند هم د خدای جل جلاله پر نامه باندې ذبح واجب ده.
  - (۳) قاضي ابن عربي چې نصراني ته دکومي چرکې دحلت فتوی ورکړه (لکه مخکې چې يادونه وسوه) هغه دده ددغه گمان پر اساس وه چې دنصاري په آند "مخنوق" حيوان حلال دی، او علت يې دوی دابيان کړی دی چې کوم شی ددوی په مذهب کې حلال وي هغه زمونږ په مذهب کې هم حلال دی.
- خو خپله دنصاري دکتابونو څخه دامعلومه سوه چې مخنوق حيوان ددوی په مذهب کې حرام دی نوکه چيري ابن عربي ته دغه عالم وای دغه رنگه فتوی به يې نه وای ورکړې.
- (۴) علامه ابن کثير چې په دې هکله څه فرمايلي دي ديهودو او نصاري د نصوصو څخه د هغه صحت ښکاره سو. هغه ايکلي دي:

(وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين لأنهم يعتقدون تحريم الذبح لغير الله

ولا يذكرون على ذبائهم الا اسم الله وان اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عنه) - (تفسير ابن كثير: ۲: ۱۹)

پنځم دليل :

که چیري د نصراني مخفوقه او موقوذه حلاله سي نو د لازمېري چي که چیري خانق او واقد مسلمان وي نو حیوان حرام دی او که چیري خانق او واقد نصراني وي نو که څه هم د دوی په دین کي حرام دی خو مونږ به دا وایو چي د مسلمانانو لپاره حلال دی -
 ګواکي د خانق کفر د هغه یو امتیازي خصوصیت دی چي له امله یې هغه عمل جائز ګرزي کوم چي د هغه اوزمونږ په شریعت کي بالاجماع حرام دی، او دغه ټولي بدهی البطلان نتیجې زموږ د دغه قول څخه راپیداسوي چي مونږ دا وویل: ”کوم حیوان چي اهل کتاب قتل کړي هغه د مسلمانانو لپاره حلال دی که څه هم په غیر مشروع طریقې سره حلال سوی ووي -

شپږم دليل :

د نورو کفارو په مقابله کي یهود او نصاری د دوو امتیازونو څخه برخه مندي، یو دا چي د دوی ذبیحه د مسلمانانو لپاره حلاله ده، او بل دا چي د دوی د ښځو سره د مسلمانانو نکاح حلاله ده -

او دامنل سوې خبره ده چي د دوی دیوې ښځې سره هغه مهال نکاح جواز لري کله چي هغه ټول شرائط ملحوظ وي کوم چي زموږ په شریعت کي واجب دي -
 همداشان د دوی ذبیحه هم هغه مهال حلاله ده کله چي په مشروع طریقې سره ذبح سي

اووم دليل :

د ”میته، منخنقة، موقوذه“ حرمت په مطلق قطعي نص سره ثابت دی، ځکه د امت د فقهاوو پر حرمت باندي اجماع ده که څه هم خانق او واقد اهل کتاب څخه وي، اوزماپه

د ابن عربي څخه پرته هیچاهم مخنوقه او موقوده ته حلال نه دي ویلي او هغه هم وروسته خپله د ابن عربي د دوو عبارتونو ترمنځ تضاد او تصادم سته -

او که چېرې مونږ د دوی د دوو عبارتونو د تضاد څخه نظر قطع کړو او دا ومانو چې د دوی صحیح مذهب همدغه دی، نویياد دوی دغه مذهب شاذ ګڼل کېږي چې د قرآن او حدیث هغه قوي نصوص یې تردید کوي په کومو سره چې جمهورو علماوو استدلال فرمایلي دی د همدې امله په دې ډول نازکه معامله کې د دوی قول اخیستل مناسب نه ښکاري او حال هم دادی چې معامله د حلت او حرمت ده او کله چې د حلت او حرمت ترمنځ اختلاف راسي نو ترجیح حرمت ته ورکول کېږي، او دلته هم نصوص قطعيه او د علماوو اتفاق ته په پام سره حرمت متعین دی -

په هر صورت! حقه خبره داده چې د اهل کتاب ذبیحه تر هغو پورې حلاله نه ده ترڅو پورې چې په مشروع طریقه سره نه وي ذبح سوې -

آیا د کتابي په ذبیحه کې "تسمیه" شرط ده؟

په دې هکله د فقهاوو اقوال مختلف دي:

لومړئ قول:

د مسلمان او کتابي دواړو د ذبیحې لپاره تسمیه شرط ده، دغه د حنفیانو او حنبلیانو مسلک دی. علامه ابن قدامه فرمایي:

(فالتسمية مشترطة في كل ذابح مع العمد سواء كان مسلماً أو كتابياً فان ترك الكتابي التسمية عن عمد أو ذكر اسم غير الله لم تحل ذبيحته، وروى ذلك عن علي وبه قال النخعي والشافعي وحماد واسحاق واصحاب الرأي) - (المغنی: ج: ۱۱ ص: ۵۶)

علامه کاسانی فرمایي :

(ثُمَّ انما تؤكل ذبيحة الكتابي اذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء، أو سمع وشهد منه تسمية الله تعالى وحده، لأنه اذا لم يسمع منه شيء، يحمل على أنه قد سَمِيَ الله تبارك وتعالى وجرد التسمية تحسیناً للظن به كما بالمسلم - ولو سمع منه ذكر اسم الله لكنه عني بالله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسلام قالوا : تؤكل، لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين الا اذا نص فقال : بسم الله الذي هو ثالث ثلاثة، فلا تحل، وقد روى عن سيدنا علي أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب وهم يقولون ما يقولون - فقال : قد أحل الله ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون، فأما اذا سمع منه أنه سَمِيَ المسيح عليه الصلاة والسلام وحده أو سَمِيَ الله سبحانه وتعالى وسَمِيَ المسيح لا تؤكل ذبيحته - كذا روى عن سيدنا علي ولم يرو عنه غيره خلافاً) -

(بدائع الصنائع : ج: ۵ ص: ۴۶)

دوهم قول :

دکتابي دذبيحي دخلت لپاره داواجب نه ده چي دذبح پرمهال دخداي جل جلاله نوم واخيستلسي، که چيري دتسميې څخه سکوت وسي بياهم ذبيحه حلاله ده، البته که چيري دذبح پرمهال دغيرالله نوم واخيستل سي بيا ذبيحه نه ده حلاله - دغه دمالکيانو مذهب دی - په "الشرح الصغير" کي دي :

(وجب عند التذكية ذكر اسم الله بأي صيغة من تسمية أو تهليل أو تسييح أو تكبير لكن لمسلم لا كتابي فلا يجب عند ذبحه ذكر الله بل الشرط أن لا يذكر اسم غيره مما يعقد ألوهيته)

(الشرح الصغير للدردير مع الصاوي : ج: ۲ ص: ۱۷۰، ۱۷۱)

دريم قول :

دکتابي دذبيحي دخلت لپاره تسميه واجب نه ده او که چيري دذبح پرمهال دغيرالله نوم واخيستل سي بياهم ذبيحه حلاله ده -

دغه قول د حضرت عطاء، امام مجاهد، او حضرت مکحول څخه مروی دی. په هر صورت! نصوصو ته چې پام وي نولو مړی قول راجح معلومېږي. ځکه چې په آیت "وَلَا تَاْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَانَّهُ لَفَسْقٌ" کې "لم يذكر" مجهوله صیغه ده چې د دې خبرې واضح دلیل دی چې تسمیه پر یسویول حیوان حراموي، ذبح کوونکی که مسلمان وي او که کتابي وي، دغه ډول د "اشياء محرمة" د بیان په لړ کې قرآني آیت دی چې "وما أھلّ لغير الله به" دلته هم د "أهل" صیغه مجهوله ده او مسلمان او کتابي دواړو ته شامله ده، بل ارشاد دی چې "وما ذبح علی النصب" هلته هم مجهوله صیغه ده. مخکې یادونه وسوه چې یهود او نصاری به د خدای جل جلاله پر نامه باندې حیوانات ذبح کول، او "بولوس" پر نصاری باندې دنورو قومونو ذبح سوي حیوانات حرام کړي وه، ځکه چې نورو قومونو به د شیطان پر نامه باندې حیوانات ذبح کول.

دهمدې امله د اهل کتاب ذبیحه د مسلمانانو لپاره حلاله وګرځیدل، نوکه چیرې دوی ذبح پر مهال تسمیه ویل پرېږدي یا د غیر الله نوم اخلي نو بیرته حرمت راګرزي.

مخکې چې د کتابي دمخنوقه او موقوذه حیوان پر حرمت باندې کوم دلایل وړاندې سوه په هغوکې زیاتره د ذبح پر مهال د خدای جل جلاله دنوم دنه اخیستلو پر موضوع باندې هم تطبیق کیدلای سي، خود ترك التسمیه معامله د خنق او ووقذه مقابله کې ځکه سپکه او اخفه ده چې د اهل کتاب دمترك التسمیه حیوان د حلت او حرمت مسئله یوه مجتهد فیه مسئله ده، خود خنق او ووقد مسئله دا اختلاف محل نه ده. او د قاضي ابن عربي متعارض عبارت دومره معتبر نه دی چې مسئله مختلف فیه وګڼل سي.

په هر صورت! صحیح، راجح او په نصوص ظاهره سره مؤیده خبره داده چې داهل کتاب ذبیحه هغه مهال د مسلمانانو لپاره حلاله ده کله چې د ذبیح هغه ټول شرائط ملحوظ سي کوم چې قرآن او حدیث بیان کړي دي. واللّٰه سبحانه وتعالى اعلم.

دهغه ماده پرست او دهرې ذبیحه چې ځان نصراني بولي

دیادوني ورته چې داهل کتاب ذبیحه ددې شرط له مخې حلاله ده چې هغه به پر خپل دین باندي قائم وي او د هغو د بنیادي عقائدو عقیده به لري که څه هم هغه د اسلام د عقائدو سره مخالفت ولري. لکه د تثلیث عقیده، د "کفار" عقیده، پرتحریف سوي تورات او انجیل باندي ایمان او داسې نور. وجهه یې هم داده چې د نزول قرآن پر مهال که څه هم دوی دغه عقائد باطله درلودل خو بیا هم خدای جل جلاله هغوی ته داهل کتاب لقب ورکړی دی او ددوی د دغه باطلو عقیدو صراحت سوی دی. لکه ارشاد دی: "وقالت النصارى المسيح ابن الله" - بل ارشاد دی: "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة" - بل ارشاد دی: "وقالت اليهود عزيز ابن الله" - او دا ډول یو بل ارشاد دی: "يحرّفون الكلم عن مواضعه" -

امام جصاص فرمایي:

"وروى عبادة بن نسي بن غصيف بن الحارث أن عاملاً لعمر بن الخطاب كتب إليه أن ناساً من السامرة يقرؤون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث فماترى؟ فكتب إليه عمر: انهم طائفة من أهل الكتاب" (احكام القرآن للجصاص: ج: ۲ ص: ۳۲۳)

ددغه څخه دا معلومه سوه چې داهل کتاب کیدلو لپاره د ضروري نه ده چې پر خالص توحید باندي به ایمان وي، اونه د ضروري نه چې د اوسني تورات او انجیل د تحریف سوو شریعتونو د منسوخ کیدلو ایمان به وي لکه مسلمانان چې د ډول عقیده لري.

بلکه د اهل کتاب کیدلو لپاره یواځې د دوی پر بنیادي عقائدو باندې ایمان درلودل کافي او بس دی. خو یواځې دا کفایت نه کوي چې نوم د نصرانیانو په شان وي یا په سرکاري مردم شماری او سرشمیرنه کې د نصرانیانو په فهرست کې نوم لیکل شوی وي بلکه د ضروري ده چې عقائده یې هم د هغوی په شان وي، او نن صبا په خاص ډول بیا په غربي هیوادونو کې زیات شمیر خلک داسې دي چې نومونه خويې د نصرانیانو په شان وي او د هغوی په فهرست کې یې نومونه ثبت سوي وي خو په حقیقت کې هغوی ماده پرست او دهریان وي او د کائناتو پر بیداکوونکي باندې ایمان نه لري. نو دا ډول خلک اهل کتاب نه گڼل کېږي او نه هم د دوی ذبیحه حلاله ده. دلیل یې دادی چې اهل کتاب دخپلو خاصو عقائدوله امله د نورو کفارو څخه ممتاز گڼل کېږي، یعنې دخدای جل جلاله د وجود قائلین دي، درسولانو پر حقیقت باندې ایمان لري آسماني کتابونه مني، خودغه کسان نوموړي عقائد نه لري او په اهل کتاب کې نه شمیرل کېږي. د "نصاری بنی تغلب" په هکله د حضرت علی رض همدا ډول حکم مروي دی. امام جصاص فرمایي:

(روی محمد بن سیرین عن عیبة قال: سألت علیاً عن ذبائح نصاری العرب، فقال: لا تحل ذبائحهم فانهم لم يتعلقوا من دينهم بشيء الا بشرب الخمر) - (احکام القرآن: ج: ۲ ص: ۳۲۳)

مطلب دادی چې دغه خلک نه پرتورات او انجیل باندې ایمان لري او نه هم د یهودیت او نصرانیت پر بنیادي عقائدو باندې د دوی ایمان دی، او یواځې د نصرانیت په نسبت دوی اهل کتاب نه گڼل کېږي. خودغه حکم د هغه کس په هکله دی چې په یقیني ډول دانه وي معلومه چې هغه پر خدای جل جلاله، پر رسولانو او پر آسماني کتابونو باندې ایمان لري، البته که یو څوک د نامه او ظاهري علاماتوله امله نصراني معلومېږي نو هغه نصراني گڼل کیدلای سي ترڅو پوري چې عقیده یې څرگندېږي.

د ذابح د جهالت په صورت کې د ذبيحې حکم

که چیرې د ذابح عقیده معلومه نه وي یا دامعلومه نه وي چې هغه په کومه طریقه سره حیوان ذبح کړی دی؟ نو د دغه ذبيحې په هکله حکم مختلف دی.

۱..... که چیرې د مسلمانانو ښارويي یعنې زیاتره آبادي د مسلمانانووي نو په دغه صورت کې چې په بازار کې کومي غوښې پلورل کېږي د هغه خوراک حلال دی که څه هم د هغه ذبح په سترگون نه وي لیدل سوې اونه هم دامعلومه وي چې د ذبح پرمهال تسمیه ویل سوې ده او که نه؟ وجهه یې هم داده چې په اسلامي ښارونو کې چې کوم شیان پلورل کېږي نو په هکله یې د حسن ظن پر اساس دا گڼل کېږي چې هغه دا حکام شرعيه سره موافقت لري، اصل یې د حضرت عائشې رضی الله عنها حدیث دی:

(ان قوماً قالوا للنبي ﷺ: ان قوماً يأتوننا بلحم لا ندرى اذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال سقوا عليها نتم وكلوه - قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر) (بخاری، رقم: ۵۵۰۷)

د دغه حدیث په شرح کې حافظ ابن حجر فرمایي:

(قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاّه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وانما يحمل على غير الصحة اذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستريحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا اذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته اذا سقى، ويستفاد منه أن ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر) -

بياد حضرت عائشې رضی الله عنها دغه جمله چې ”د دوی زمانه کفر ته نژدې وه“ پردې خبره باندي دلالت کوي چې انديښنه داده چې دغه خلک به د ذبح پرمهال د وجوب التسمیه څخه خبر نه وي، خوددې سره سره نبي اکرم ﷺ د دوی د راوړل سوو غوښو د خوړلو اجازه

ورکړه، وجهه یې همداده چې مسلمان که څه هم جاهل وي بیا هم دهغه عمل حتی الامکان پر صحت باندې حمل کېږي، ترڅو پورې چې یقین نه وي راغلی چې دغه عمل په غلطه طریقه سره ترسره سوی دی.

دې خبرې ته د اشارې کولو لپاره امام بخاري پر دغه حدیث باندې د "باب ذبیحة الأعراب و نحوه" ترجمه الباب قائم کړی دی. او د امام نسائي په روایت کې د اصراحت موجود دی چې دغه حضرات "أعراب" یعنې صحرايان وه. او په صحرايانو کې عموماً علم کم وي.

۲..... که چیرې دیو ښار زیاتره آبادي د داسې کفارووي چې اهل کتاب نه وي نو هلته چې په بازار کې کومې غوښې پلورل کېږي هغه د مسلمانانو لپاره نه دي حلالې ترڅو پورې چې د یقین او یا هم د غالب گمان له مخې دانه وي معلومه سوې چې دغه حیوان مسلمان یا کتابي په شرعي طریقه سره ذبح کړی دی.

۳..... په کوم ښار کې چې مسلمانان، بت پرستان او آتش پرستان په مخلوط ډول آباد وي نو هلته هم هغه حکم دی کوم چې په دوهم صورت کې وو.

دلیل یې د حضرت عدي بن حاتم^{رض} هغه حدیث دی کوم چې مخکې ذکر سو.

۴..... که چیرې دیو ښار زیاتره آبادي د اهل کتاب وي نو دهغه ښار د غوښو حکم هغه دی کوم چې د مسلمانانو د ښاردی (یعنې د غوښو اخیستل او خوړل حلال دي) خو که چیرې په یقین یا په غالب گمان سره د معلومه سې چې د دغه ښار اهل کتاب په شرعي طریقه سره ذبح نه کوي نو په دغه صورت کې د غوښو اخیستل او خوړل حلال نه دي ترڅو پورې چې د معلومه سوې نه وي چې دغه غوښې دهغه حیوان دي کوم چې په شرعي طریقه سره ذبح سوی دی.

اونن سبا د زیاترو غربي هیوادونو حکم همداشان دی - تفصیل به وړاندې ذکر سي.

په آلات جدیده سره د ذبح طریقې

د آبادۍ او دهغوی د غذایي ضروریاتو د پیرېست له امله د حیوانانو د ذبح لپاره نن سبا اتوماتیک ماشین آلات کارول کېږي، او د دغه هدف لپاره لویې لویې مذب خانې رامینځته سوي دي چې هره ورځ ورپکېنې په زرگونو حیوانات په نوموړو ماشینانو سره ذبح کېږي. او څرنگه چې هر حیوان په جلاډول سره ذبح کېږي نو د هر حیوان شرعي حکم به هم په جلاډول بیان کړو.

د چرگانو د ذبح کولو طریقه :

په کناډا، جنوبي افریقه او جزیره ري یونین کې ماخپله د چرگانو د ذبح کولو مشاهده کړې ده یوغې ماشین وي چې د ذبح څخه نیولې بیا د غوښو تریپکنګ یعنی بسته کولو پوري ټول کارونه سرته رسوي، دیوې خوا څخه ژوندئ چرګ وراچول کېږي او د بلې خوا څخه صفا او بسته سوي غوښې راوړي، او ټولي مرحلې یعنی ذبح کول، پوست کینل، صفا کول او داسې نور کارونه ټول ماشین سرته رسوي. د ذبح په دغه طریقه کې څلور امور د شرعي له نقطه نظره قابل بحث دي :

۱..... د برق پر کرنټ باندي د مشتملو او بوسره د چرګ تیریدل

په نوموړي ماشین کې د ذبح څخه مخکې چرګ د داسې یخو او بوسره تیرېږي کومې چې د کوچنیو آبشارونو په شکل کې پر هغه باندي رابهرې او مقصديې داوي چې هغه د ذبح څخه مخکې پاک پرېمنځل سي. دغه طریقه په زیاترو مذب خانو کې عملي کېږي. مسئله داده چې کله ناکله دغه یخي اوبه د برق پر کرنټ باندي مشتملي وي، که څه هم عادة د دغه کرنټ له امله مرګ نه واقع کېږي البته له امله یې د حیوان دماغ ته یوډول

زبان رسېږي، د همدې امله باید چې دغه مهال په شدید ډول نظارت او نگراني ترسره سي ترڅو چې دایقین تر لاسه سي چې د دغه کړنې له امله د حیوان مرگ نه دی واقع سوی خوبیا هم د شک او شبهي څخه د ځان ساتلو لپاره د دغه ماشیني عمل پرېشوول ښه کار دی او که چیرې ولیدل سي چې د کړنې له امله یو حیوان مړ سو نو بیا د هغه خوړل حرام دي.

۲..... په گرځندویه چاره سره د غای پریکول

په دغه ماشین کې یوه گرځیدونکې تیره چاره ده چې په ډیره تیزی سره گرزي اود میچیني شکل لري او تیرې تیرې څوکی اوسرونه یې دي او په پرله پسې ډول د چرگانو سرونه پرې کوي.

خوځینې مهال داسې پیښېږي چې د چرگ غاړه د دغه گرځیدلوله امله په پوره ډول د چارې مخ ته نه راځي او په نتیجه کې یې یا خو بالکل غاړه نه پرې کیږي او یا هم په پوره ډول نه پرې کیږي بلکه ځینې رگونه پاته کیږي. نو په دغودواړو صورتونو کې "زکاة شرعي" نه حاصلېږي او حیوان حرام دی.

۳..... د تودو "گرمو" او بوسره د چرگ تیریدل

کله چې د ذبح عمل ترسره سي نو بیا د دوهم ځل لپاره پر چرگ باندي اوبه رابهل کیږي خودغه ځل اوبه تودې او گرمې وي، اودا عمل ځکه ترسره کیږي چې په مرسته سره یې د چرگ وزرونه او نور بدن د ښو څخه پاک او خالي سي البته پردغه باندي دوه اشکاله کیږي. یو دا چې که چیرې د گرځندویه چارې په مرسته سره رگونه نه وي قطع سوي نو دا کیدلای سي چې ژوند باقی و او وروسته داوبوله امله مرگ واقع سوی وي.

دوهم اشکال دادی چې مخکې ددې څخه چې د چرگ دنس څخه کولمې او نور نجاسات را وایستل سي هغه په تودو او بوسره پرېمنځل کیږي چې په نتیجه کې یې د تودو او بودجوش له

امله نجاسات غوښته سرايت کوي، او فقهاء فرمايي چي دا ډول حيوان هيڅکله هم نه حلالېږي. په درمختارکي دي :

(و کذا د جاجة ملقاة حالة على الماء للتنف قبل شقها) -

تر دغه عبارت لاندې علامه ابن عابدين فرمايي :

(قال في الفتح : انها لا تطهر أبداً لكن على قول أبي يوسف والعلة - والله أعلم - تشربها النجاسة بواسطة الغليان) -

(رد المحتار: ج: ۱ ص: ۳۳۴)

خودغه اشکال دلته نه واريږي ځکه چي په دغه صورت کي اوبه دومره نه وي گرمي چي دجوش او غليان حدته رسيدلي وي او د دغه اوبو د حرارت درجه د سلو څخه ډيره کمه وي او بله خبره داده چي يواځي د يو څو دقيقو لپاره چرک په هغه تودو اوبو کي ايښوول کيږي او په دومره موده کي دننه نجاست غوښته سرايت نه کوي -

علامه ابن عابدين د دغه مسئلې د ذکر کولو څخه وروسته فرمايي :

(وعليه اشتهر أن اللحم السميّط بمصر نجس لكن العلة المذكورة لا تثبت ما لم يمكث اللحم بعد الغليان زماناً يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم، وكل منهما غير متحقق في السميّط حيث لا يصل الى حد الغليان - ولا يترك فيه إلا مقدار ما اتصل الحرارة الى ظاهر الجلد لتحل مسام الصوف، بل لو ترك يمنع انقلاع الشعر) -

(رد المحتار: ج: ۱ ص: ۳۳۴)

دغه صورت پر هغو اوبو باندې په پوره ډول صادقېږي پر کومو چي د ماشيني ذبح پر مهال چرکان تيرېږي او ماخپله په دغه اوبو کي لاس ايښی دی او هغه لاس هم نه سوځوي -

۴ ..... د ماشيني ذبح پر مهال د تسميې وجوب څرنگه ادا کيږي ؟

د ذبح پر مهال پر ذابح باندې تسميه واجب ده خودلته ستونزه د ذابح تعيين دی چي ذابح څوک دی؟ نو يو جواب يې دادی چي ذابح هغه کس دی څوک چي دلومړي ځل لپاره ماشين چالان کړي -

ځکه چې ماشین د ذوی العقول څخه نه دی او دده ټولي کړنې هغه چاته منسوبې ګڼل کېږي چا چې ماشین چالان کړی وي.

خو ستونزه داده چې ماشین یواځې یو ځل د سهار په وخت کې چالانېږي او بیا ټوله ورځ او ځینې مهال شپه او ورځ دواړه په کار کې بوخت وي. نو اوس هغه یو ځل تسمیه چې ماشین چالان وړنکې د ماشین د چالانولو پر مهال وېلې ده د دغوزر ګونو چرګانو لپاره کفایت کوي چې ټوله ورځ په ماشین کې ذبح کېږي. او د آیت ”وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْهُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ“ څخه دا خبر ګندېږي چې د هر حیوان د ذبح پر مهال په مستقل ډول تسمیه ضروري ده. فقهاوو پر دغه اساس باندې لاندې مسئلې استنباط کړي دي:

لومړۍ مسئله:

په فتاوی هندیه کې دي:

(وَأما الشرط الذي يرجع الى محل الذكاة، فمنها تعيين المحل بالتسمية في الذكاة الاختيارية، وعلى هذا يخرج ما اذا ذبح وسمي ثم ذبح أخرى، يظن أن التسمية الأولى تجزئ عنهما لم تؤكل فلا بد أن يجدد لكل ذبيحة تسمية على حدة).

(فتاوی هندیه: ج: ۵ ص: ۲۸۶)

دوهمه مسئله:

په فتاوی هندیه کې دي:

(ولو أضع شاة وأخذ السكين وسمي ثم تركها وذبح شاة أخرى وترك التسمية عامداً عليها لا تحل، كذا في الخلاصة).

(فتاوی هندیه:)

دریمه مسئله :

په فتاویٰ هندیه کې دي :

(واذا أضجع شاة ليذبح وسقى عليها ثم كلم انساناً، أو شرب ماءً أو حدد سكيناً أو أكل لقمةً أو ما أشبه ذلك من عمل لم يكثر، حلت بتلك التسمية، وإن طال الحديث وكثر العمل كره أكلها، وليس في ذلك تقدير، بل ينظر فيه إلى العادة، إن استكثره الناس في العادة يكون كثيراً، وإن كان يعد قليلاً فهو قليل) -

(فتاویٰ هندیه : ج : ۵ ص : ۲۸۸)

خلورمه مسئله :

علامه ابن قدامه فرمايي :

(والتسمية على الذبيحة معتبرة حال الذبح أو قريباً منه كما تعتبر على الطهارة - وإن سقى على شاة ثم أخذ أخرى فذبحها بتلك التسمية لم يجز، سواء أرسل الأولى أو ذبحها، لأنه لم يقصد الثانية بهذه التسمية -)

(المغنى : ج : ۱ ص : ۳۳)

پنځمه مسئله :

(وإن رأى قطعاً من الغنم فقال: بسم الله، ثم أخذ شاة فذبحها بغير تسمية لم يحل - وإن جهل كون ذلك لا يجزئ لم يجز مجرى النسيان، لأن النسيان يسقط المؤاخذه والجاهل مؤاخذه، ولذلك يفطر الجاهل بالأكل في الصوم دون الناسي) -

(حواله بالا)

شپږمه مسئله :

(وان أضجع شاة ليدبحها وسقى ثم ألقى السكين وأخذ أخرى أورد سلاماً أو كلم إنساناً أو استسقى ماء ونحو ذلك وذبح حلّ، لأنه سقى على ذلك الشاة بعينها ولم يفصل بينهما إلا بفصل يسير فأشبهه ماله لم يتكلم) -
(حواله بالا)

علامه مواق مالکي فرمايي :

(قال مالك: لا بد من التسمية عند الرمي وعند ارسال الجوارح وعند الذبح لقوله "واذكروا اسم الله عليه") -
(التاج والاكيل : ج: ۳ ص: ۲۱۹)

دغه عبارتونه په دې هکله صريح دي چي کوم جمهور ائمه د ذبح پرمهال تسميه شرط بولي دهغوی په آنده شرط هم دی چي تسميه به پرمعلوم حيوان باندي ويل کيږي، او تسميه به د ذبح پرمهال ويل کيږي، او د ذبح او تسميې تر مينځ به فاصله نه وي -
خودغه ټول شرائط په ماشيني ذبح کي موجوديت نه لري -
او د ماشيني ذبح صورت هغه مسئلې ته ډير نژدې دی کوم چي علامه ابن قدامة ذکر کړې ده چي "وان رأى قطعاً الخ) -

البته پردغه مسئله باندي کله په لاندي عبارت سره اشکال کيږي :
(ولأضجع إحدى الشاتين على الأخرى تكفى تسمية واحدة إذا ذبحهما بامرار واحد - ولو جمع العصافير في يده فذبح وسقى وذبح آخر على أثره ولم يسم لم يحل الثاني ولو أمر السكين على الكل جاز بتسمية واحدة) -

(فتاوى هندية : ج: ۵ ص: ۲۸۹)

کله داوهم کيږي چي د ماشيني ذبح مسئله د دغه مسئلې په شان ده، نو يوه تسميه پس ده -

خو صحيح خبره داده چې زير بحث مسئله په دغو دواړو صورتونو کې پريوه باندي هم نه منطبقېږي ځکه چې هلته ذبح په يو وار سره تر سره کېږي او بل دا چې د ذبح او تسميې تر مينځ معتدبه فاصله نه راځي خودلته داسي نه ده بلکه د ذبح ډير کارونه يود بل څخه وروسته تر سره کېږي -

په هر صورت! د تفصيل څخه دا معلومه سوه چې هغه يوه تسميه چې د ماشين چالانولو پر مهال يواځي يو ځل ويل کېږي هغه کفايت نه کوي - او که چيرې يو کس د ګرځندويه چارې سره ودرېږي او هر چرګ چې د چارې تر مخ تيرېږي هغه مهال تسميه وايي - او دغه طريقه د کناډا په يوه مذب خانې کې ماليدل - نو په دغه صورت کې يو څو اشکاله دي :

لومړئ اشکال :

دا ضروري ده چې تسميه به د ذابح څخه صادرېږي او کوم کس چې د ګرځندويه چارې سره درېږي د ذبح سره هغه هيڅ اړه نه لري ځکه چې هغه نه ماشين چالان کړی دی او نه يې چاره ګرزولې ده او نه يې هم چرګ چارې ته ورنژدې کړی دی - نو دغه تسميه د ذابح تسميه نه ګڼل کېږي -

دوهم اشکال :

د يو خوشيېو په وقفه سره د ګرځندويه چارې مخ ته زيات شمير چرګان راځي او هغه مهال دولاړ کس لپاره د اممکنه نه وي چې پر هر چرګ باندي بغير د فصل څخه تسميه ووايي -

درېم اشکال :

څوک چې د ګرځندويه چارې سره ولاړ وي هغه ته ضرورت ورپېښېږي او کله چې دئ په هغه سره مشغول سي نو زيات شمير چرګان د تسميې څخه پرته ذبح کېږي - د کناډا په مذب خانې کې ماخپله وليدل چې دغه کس د يو خوشيېو لپاره ولاړی او بيا تر نيم ساعته پورې رانه غلی

پراټوماتيک ماشين باندې د تسميې په هکله د پاملرنې وړ خبره داده چې د ماشين د چالانولو عمل پر ښکاري سږي باندې قياس سي. لکه څنگه چې د ښکار د هلاکولو پر مهال تسميه نه ده واجب بلکه يواځې د سږي د ايله کولو پر مهال تسميه واجب ده او ځيني مهال د سږي د ايله کولو او د ښکار د هلاکولو تر مينځ يوه اوږده وقفه وي او ځيني مهال داسې هم کيږي چې ښکاري سږي د يوه پر ځای زيات حيوانات ښکار کوي او په دغو ټولو صورتونو کې يوه تسميه کفايت کوي. علامه ابن قدامه فرمايي :

(وان سَمِيَ الصَّائِدَ عَلَى صَيْدٍ فَأَصَابَ غَيْرَهُ حَلٌّ، وَان سَمِيَ عَلَى سَهْمٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَأَخَذَ غَيْرَهُ فَرُمِيَ بِهِ لَمْ يَبَحْ مَا صَادَهُ بِهِ، لِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اعْتِبَارَ التَّسْمِيَةِ عَلَى صَيْدٍ بَعَيْنَهُ اعْتَبِرَتِ الْآلَةُ الَّتِي يَصِيدُ بِهَا بِخِلَافِ الذَّبِيحَةِ وَيَحْتَمَلُ أَنْ يَبَاحَ قِيَاساً عَلَى مَا لَوْ سَمِيَ عَلَى سَكِينٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ وَأَخَذَ غَيْرَهَا وَسَقُوطُ اعْتِبَارِ تَعْيِينِ الصَّيْدِ لِمَشَقَّتِهِ لَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ تَعْيِينِ الْآلَةِ فَلَا يَعْتَبَرُ) -

خودا تفصيل د حالت اضطراريه سره اړه لري، اوزمونږ زير بحث مسئله د ذکاۃ اختياريه سره اړه لري. نو ځکه حالت اضطراريه پر حالت اختياريه باندې نه سي قياسيدلای. خو کله چې وگورونو نن صبا د آبادۍ د زياتوالي له امله د خلکو اړتياوي زياتي سوي دي او د ذابحينو تعداد کم دی او بل پلوته شرعي د مشقت له امله د ښکار تعين هم معاقط کړی دی لکه دا خبره چې د علامه ابن قدامه د عبارت څخه ظاهر يږي او په دا ډول شيانو کې د حرج دفع کول يومعهود کار هم دی نو دغه صورت حال د حرج دفع کولو لپاره او پر خلکو باندې د آساني راوستلو لپاره ځيني مهال يواځې د تسميې په مسئله کې دغه د جواز وجه پيدا کوي چې حالت اختياريه پر حالت اضطراريه باندې قياس سي، اوزه دغه نظر علم او وته وړاندې کوم چې هغوی په قطعي ډول فيصله وکړي، خو ما تر اوسه پورې د دغه فتوی نه ده ورکړې، په خاص ډول چې دغه وخت د گرځندويي چارې يوه متبادل له مناسبه طريقه موجوده ده چې په همدومره وخت کې اړتياوي پوره کولای سي.

هغه متبادل له طریقه داده چې د دغه ماشین څخه دې چاره ليري سي او هلته دې څلور کسان مسلمانان مقررسي چې په وارسره دهر راتلونکي چرگ سر په بسم الله سره پرې کوي، د جزیره ري يونين يوې لويې مذب خانې ته دغه وړاندیز وړاندې سواوه غوهم عملي کړی. او دهغو تجربه داسې چې هغومره چرگان ذبح کيږي څومره چې په ماشین کي ذبح کيدل او دغه آتوماتیک ماشین هم د انسان د عمل څخه بالکلیه بې نیاز نه دی، ځکه چې په هره مذب خانه کي انسانان په لاسونو او یا هم په آلاتو سره د چرگانو کولمې راباسي او داسي نور. دجنوبي افريقې په ښار ډربن کي هم یوه لویه مذب خانه وه چې هره ورځ به یې په زرگونو چرگان برابرول هغه هم د مسلمانانو دغه وړاندیز قبول کړی او د کوم مشقت څخه پرته یې اوس عملي کوي.

دغه ډول د کناډایوې مذب خانې هم آمادگې ښکاره کړه چې نوموړی وړاندیز عملي کړي خو متأسفانه چې هلته "جمعية المسلمين" کوم چې داسند ویشي چې د فلان مذب خانې غوښې حلالې دي، هغوی دغه وړاندیز قبول نه کړی.

نو ترڅو پوري چې دغه متبادل له طریقه موجوده وي تر هغو پوري ماشین ته زیاته اړتیا نه سته اونه هم دې ته اړتیا سته چې حالت اختیاريه پر حالت اضطراريه باندي قیاس سي.

د ماشیني ذبح د بحث نتائج

د ماشیني ذبح کومه طریقه چې په تفصیل سره بیان سوه په هغه کي د شریعت له نقطه نظره دغه لاندینی خرابیاني او خامیاني وجود لري:

(۱)..... په ځینو مذب خانو کي چرکانو ته په هغه یخواو بوکي غوټه ورکول کيږي په کومو کي چې د برق کرنټ موجود وي، او د اندیښنه سته چې د ذبح څخه مخکي یې مرگ واقع سي ځکه چې ځیني ماهرين دا وایي چې د دغه کرنټ په نتیجه کي ۹۰ فیصده د زړه حرکت درېږي.

- (۲) ..... ځینې مهال داسې کېږي چې د ګرځندویه چارې په مرسته سره یا خور ګونه بالکل نه قطع کېږي او یا هم په پوره ډول نه قطع کېږي -
- (۳) ..... د ګرځندویې چارې په صورت کې دا امکان نه لري چې پر هر چرګ باندې تسمیه وویل سي او د ماشین چالانولو پر مهال تسمیه ویل یا د ګرځندویې چارې سره ډولار کس تسمیه ویل شرعي تقاضا نه پوره کوي -
- (۴) ..... په کومو تودو اوبو کې چې چرګ اچول کېږي هلته دا اندېښنه وي چې د کومو چرګانو غاړه نه وي قطع سوې او یا هم په پوره ډول نه وي قطع سوې هغه دي له اوبو څخه مړه سوي وي -

که چیرې غوروسي نو دا معلومېږي چې د دغو خرابیاو لیري کول دومره مشکل کار نه دی او که چیرې د ماشینې ذبح په طریقه کې یو څو ترمیمات وسي نو هغه طریقه به د شریعت سربېره موافقه وګرزي، هغه یو څو ترمیمات په لاندې ډول دي :

- (۱) ..... په یخو اوبو کې دي کرنټ نه پرېښوول کېږي، او یا دي د دې خبرې ډاډه اویقین ترلاسه سي چې د دغه یخو اوبو په نتیجه کې د زړه حرکت بند سوی دی -
- (۲) ..... له ماشین څخه دي چاره راوایستل سي او پر ځای دي یې یو څو کسان مسلمانان ودرول سي چې په وار سره هر چرګ په بسم الله سره ذبح کوي -
- (۳) ..... د اضروري ده چې د دې خبرې ډاډه اویقین ترلاسه سي چې په کومو تودو اوبو کې چې چرګ اچول کېږي هغه به د غلیان حد ته نه وي رسیدلي -
- د دغو درو ترمیماتو څخه وروسته په ماشین سره ذبح سوي چرګان حلال ګڼل کېږي -

د خاړو یو ماشینی ذبح

د پسه، غوا او داسې نورولو یو حیوانانو د ماشینی ذبح طریقې د چرگانو د ماشینی ذبح له طریقې څخه بېله ده.

دلته د چارې په مرسته سره د حیوان روح نه را ایستل کېږي بلکه د داسې اعمالو په مرسته سره روح را ایستل کېږي چې انسان یې سرته رسوي.

د دغو اعمالو څخه یې یو هم د ساه بندولو عمل دی، دغه طریقې ته انګلیسي طریقې ویل کېږي او دغه طریقې په دې ډول سره عملي کېږي چې د حیوان سینې وڅیرل سي او بیا په هغه کې هوا واچول سي چې په نتیجه کې یې ساه بنده سي او مړ سي او هیڅ ډول وینه بهرنه راووزي. دغه ډول حیوان "منخنقة" گڼل کېږي او حرام دی.

خونن صبا په زیاترو مذبح خانو کې د حیوان د غاړې یوه برخه یا پوره غاړه پریکړل سي او په دې ډول وینه وبهول سي او د ذبح عمل مکمل کړل سي.

خو د حیوان د زخمې کولو لپاره زیاتي طریقې رواج لري، له همدې امله مونږ دا په یقین سره نه سووایلی چې رگونه قطع سوي دي او که نه؟ او ترڅو پوري چې دایقین نه وي حاصل سوی چې رگونه قطع سوي دي تر هغو پوري حیوان حلال نه دی. البته که ذابح مسلمان وي نو بیا دا کنجاش سته چې د شرعي طریقې له مخې دهغه ټول رگونه قطع کړي او ذبح یې کړي.

خو د دغه مذبح خانو په ذبیحه کې د بحث وړ خبره داده چې خلك دا اصرار کوي چې د ذبح څخه مخکې حیوان یې هوښه کړل سي، د دې لپاره چې د ذبح پرمهال دهغه تکلیف کم وي.

د حیوان د بې هوښه کولو طریقې

د حیوان د بې هوښه کولو لپاره مختلفې طریقې کارول کېږي.

(۱) ..... لومړۍ طريقه کومه چې د پره کارول کېږي، هغه داده چې يوه توپنچه (چې د مرمۍ والا توپنچه نه ده، بلکه له سره څخه يې يوه ستن راوړي) د حيوان پرتندي باندې اېښودل کېږي او په نتيجه کې يې هغه ستن د حيوان په تندي کې ننوزي او حيوان به هوبښه کېږي.

(۲) ..... دوهمه طريقه داده چې د حيوان پرتندي باندې ديولوی او دروند ډانگ په مرسته سره گذار کېږي او په نتيجه کې يې حيوان به هوبښه کېږي. خو څرنگه چې له دغه طريقې څخه حيوان ته زيات تکليف رسېدی له همدې امله اوس په زياترو مذبوح خانوکي دغه طريقه پرېښودل سوې ده.

(۳) ..... دريمه طريقه داده چې حيوان په يوداسي ځای کې بند کړل سي چيري چې کاربن ګاز زيات موجود وي او هغه د حيوان پردماغ باندې اثرواچوي او حيوان به هوبښه سي.

(۴) ..... څلورمه طريقه داده چې د کرنې په مرسته سره حيوان به هوبښه سي.

دلته به پر دوو خبرو باندې بحث وکړو. يوداچي آيا دې هوبښه کولو لپاره يوه طريقه خپلول شرعاً روا ده او که نه؟ او بل داچي که چيري له دغه طريقې څخه وروسته يومسلمان يا کتابي هغه په شرعي طريقه سره ذبح کړي نو آيا هغه حيوان حلال دی او که نه؟

د لومړۍ خبرې په هکله به دومره ووايم چې دغه پردې خبره باندې موقوفه ده چې له دغه طريقې څخه د حيوان د ذبح په تکليف کې څه کموالی راځي او که نه؟ ځکه چې د نبی اکرم ﷺ ارشاد دی چې:

(اذا قتلتم فأحسنوا القتلة، واذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليأخذ أحدكم شفرته وليأخذ ذبيحته) -

(مسلم، رقم: ۱۹۰۰. ترمذی: کتاب الديات، باب النهی عن المثلة)

اودامنل سوې خبره ده چې د حيوان د ذبح لپاره شرعي دا طريقه بيان کړې ده چې دهغه دغاړي ټول رګونه پرېکړل سي ددې لپاره چې د حيوان روح په آسانه طريقه سره راووزي خو ځيني مهال دې هوبښه کولو طريقه د حيوان لپاره د تکليف باعث وي لکه دهغه پرتندي

باندې گډار ورکول، دغه طريقه ناروا ده. اود پاته نورو طريقو په هکله مونږ دا په يقين سره نه سو ويلای چې دذب په تکليف کې کموالی راولي او که نه؟ البته ماهرين دادعوه کوي چې کموالی راولي، نوکه چيرې واقعه داسي وي اود دغوا فعالو په نتيجه کې مرگ هم نه واقع کېږي نو بيا دغه طريقې خپلول جواز لري.

له بې هوښۍ څخه وروسته دذب سوي حيوان حکم

دحلت او حرمت حکم پردې باندې موقوف دی چې آیا دې هوښه کولو عمل د حيوان د مرگ سبب جوړېږي او که نه؟ دنن وخت ماهرين دادعوه کوي چې دغه عمل دمرگ سبب نه جوړېږي. خوددوی دغه دعوه د نظر محل دی، ځکه دې هوښۍ کومه طريقه چې دتوبنچې په مرسته سره ترسره کېږي دهغه له امله دحيوان دماغ ته په شديد ډول زخم رسېږي او هيڅ بعيده نه ده چې دهغه زخم له امله حيوان مړسي او ”موقوذه“ وگڼل سي. ماخپله دامريکا په يوشار ”ډيرائيټ“ کې ددغه عمل مشاهده وکړه چې ديوې گوتي په برابر ستن له توبنچې څخه راووتل اودغواپه دماغ کې ورننوتل او وروسته له دماغ څخه وينې راوبهيدلې او غواسمدستي پرمخکه باندې راولويدل او ټول اعضاء يې بې حرکت سول لکه چې مړه يې. خوددغه مذب خانې مالک راته وويل چې له دغه عمل څخه وروسته حيوان تريوڅو دقيقو پوري ژوندئ پاته کېږي او که چيرې تردوولسو دقيقو پوري ذبح نه سي توبيا هغه مړه کېږي. اود دغه مذب خانې سرکاري سپروائزر ”نگران“ راته وويل چې له دغه عمل څخه وروسته دوه احتمال وي. يودا چې له دغه عمل څخه يوڅو دقيقې وروسته حيوان مړ سي، او بل دا چې دحيوان هوښ بيرته راوگرزېږي. اوهغه ددې خبرې تصديق هم وکړ چې په پرله پسې ډول يوڅو حيوانات بې هوښه کړل سي او بيا وروسته ذبح کړل سي، نو دا بعيده نه ده چې په دغه صورت کې له ذبح څخه مخکې يو حيوان مړسي اوزمونږ سره دا ډول طريقه نه سته چې دامعلومه کړو چې دذب پرمهال حيوان مړدی او که ژوندئ دی؟

په هر صورت! دهغه پردغو خبرو باندې زما يقين کول امکان نه لري، خو کوم صورت حال چې ما پخپله وليدی هغه ماته ددوی په دغه دعوه کې شک راواچاوی چې وايي دې هوبنۍ د دغه عمل له امله د حيوان مرگ نه واقع کېږي.

اودکرنټ په مرسته سره چې دې هوبنۍ کوم عمل ترسره کېږي نو په هکله يې ځينو ماهرينو دا اعتراف کړی دی چې په ځينو حالاتو کې د دغه له امله د زړه حرکت بندېږي او مرگ واقع کېږي.

همداشان دې هوبنۍ کوم عمل چې د گاز په مرسته سره ترسره کېږي نو که چیرې د گاز تناسب زیات سي ددې خبرې امکان سته چې حیوان مړ سي.

په هر صورت! دغه موضوع باید چې دینداره غیرتمند او په دغه فن کې ماهر مسلمانان وڅیړي، ځکه چې زماله وس څخه بهر ده اونه هم زه په دې هکله څه حتمي پرېکړه کولای سم اونه مناسبه ده.

البته "اکيډمي" ته د اوراندیز کوم چې د مسلمانانو ماهرینو یوه کمیټه تیاره کړې او هغوی تر څیړنې څخه وروسته خپل رپورټ "اکيډمي" ته وړاندې کړي.

په دې کې شک نه سته چې که چیرې نوموړې طریقې د حیوانانو د مرگ سبب جوړېږي او یا هم د مرگ اندېښنه وي نو په دغه صورت کې د دغو طریقو خپلول جواز نه لري اوله يې هوبنه کولو څخه وروسته ذبح سوي حیوانات حلال نه گڼل کېږي.

او تر څو پورې چې دغه طریقې مشکوکې وي نو تر هغو پورې مناسبه داده چې ځان لیري ورڅخه وساتل سي.

مشهوره ده چې يهود دغه طریقې په هيڅ ډول نه قبلوي نو مسلمانان يې باید چې لا نه ومنې.

والله سبحانه وتعالى أعلم

له نامسلمانو هیوادونو څخه دراول سوو غوښو حکم

نن صبا په بازارونو کې له نامسلمانو هیوادونو لکه انگلستان، امریکا، هالینډ، استرېلیا او برازیل څخه دراول سوي غوښې په زیات مقدار کې ترسترگو کېږي. اومخکې یادونه وسوه چې د اهل کتاب ذبیحه هغه مهال حلاله ده کله چې د ذبح ټول شرعي شرائط په پام کې ونیول سي.

اوپه کومه زمانه کې چې قرآن کریم د دوی ذبیحه دمسلمانانو لپاره حلاله ګڼلې وه نوپه هغه کې دغه خبره موجوده وه، اوداوس وخت دیهودوپه هکله دامشهوره ده چې هغوی هم په دې هکله دخپل مذهب د احکامو ساتنه په پوره ډول کوي اوتل دامخې کوي چې د خپلو علماووپه نگراني کې دخان لپاره جلامذبح خانې جوړې کړي اوخپلې غوښې د "کوشر" په نامه سره ممتازې کړي اوچیري چې هم یهود آباد وي هلته دغه غوښې په آساني سره ترلاسه کېدلای سي. خودنن وخت نصاری د ذبح په معامله کې دهغو احکامو هیڅ ساتنه نه کوي کوم چې د دوی په مقدسو کتابونو کې موجود دي، له همدې امله د دوی ذبیحه

ترهغو پوري حلاله نه ده ترڅو پوري چې په یقیني ډول دانه وي معلومه سوې چې ټول شرعي شرائط په پام کې نیول سوي دي. په هر صورت! په غربي هیوادونو کې چې نن صبا کومي غوښې پلورل کېږي اویاله هغه ځایه څخه چې راولړ سوي کومي غوښې په اسلامي هیوادونو کې پلورل کېږي، نودلاندینیو وجوهاو تپراساس دهغه غوښو استعمالول صحیح نه دي.

(۱)..... د ذابح په هکله دامعلومات ترلاسه کول چې هغه اهل کتاب دی یوستونزمن کار.

دی، ځکه چې هلته بت پرستان، آتش پرستان، دهریان اوماده پرستان زیات آباد دي (۲)..... که چېرې دتحقیق یا پرغالبه آبادي باندي د حکم لگولوپه نتیجه کې داثابته سي

چې ذابح نصراني دی، نو بیادانه معلومېږي چې هغه حقیقه نصراني دی اوکه له خپلې

عقیدې څخه اوښتی دی.

(۳) ..... که چیري د تحقیق یا د ظاهره حال په نتیجه کې د اثباته سي چي ذابح نصراني دی خوبباد هغو په هکله د امشهوره ده چي د ذبح پرمهال شرعي طريقه نه اختیاري، بلکه ځيني نصرانيان حیوان په خپه کولوسره وژني، ځيني يې رگونه نه قطع کوي، ځيني يې بې هوښه کوي اوداسي نور.

(۴) ..... په يقيني ډول دا خبره ثابته ده چي نصرانيان د ذبح پرمهال تسميه نه وايي، اود جمهورو په اندراج قول دادی چي د اهل کتاب د ذبح پرمهال هم تسميه شرط ده. په هر صورت! د دغوقوي وجوهاتو پراساس د دغه ډول غوښو خوړل تر هغو پوري حلال نه دي ترڅو پوري چي د معلومه سوې نه وي چي حیوان د شرعي طريقې له مخي ذبح سوې دی اود حضرت عدي بن حاتم^{رض} له حديث څخه هم د اثباته سوه چي په غوښو کي اصل حرمت دی ترڅو پوري چي په خلاف يې ثبوت نه وي راغلی، اونبي اکرم^{صلی الله علیه و آله} د هغه ښکار له خوړلو څخه منع فرمايلې ده د کوم په ښکار کي چي د ښکاري سپي څخه پرته بل سپی شامل سي. دغه رنگه د ښکار په هکله يو بل حديث دی:

(ان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله أو سهمك) (مسلم: رقم: ۹۷۳)
نودا معلومه سوه چي که چیري په يو حیوان کي د حلت او حرمت دواړي وجهي موجودي سي نو د حرمت جانب ته ترجيح ورکول کيږي. دغه حديث هم پر دغه اصول باندي دلالت کوي په غوښو کي اصل حرمت دی ترڅو پوري چي دانه وي ثابته سوې چي دغه غوښې حلالي دي. دغه اصول څو فقهاء کرامو بيان کړي دي.

له غربي هیوادونو څخه چي کومي غوښې راوړل کيږي په هغه کي د ممانعت دغه څلورسره عوامل موجوديت لري، اود غوښو پر دېه ياپر کاتن چي کوم شهادت ليکل سوې وي چي:

(انها مذبوحة على الطريقة الاسلامية)

له ډیرو بیانوناتو څخه دا ثابته سوې ده چې دغه شهادت د اعتماد وړ نه دی. اود سعودي عربستان " هیئت کبار العلماء " خپل نمائندگان هغو بهرنيو مذبح خانوته ورو لېږل له کومو څخه چې دغه غوښې راځي ، او هغوچي له جاج اخیستلو څخه وروسته خپل کوم رپورټ وړاندي کړی له هغه څخه دا څرگندېږي چې دغه شهادت د اعتماد وړ نه دی. او په "فتاوی هیئت کبار العلماء" کې دغه لاندې قرارداد منظور سو:

له امریکا او نورو هیوادونو څخه چې کومي غوښې سعودي عربستان ته راوړل کېږي دهغه په هکله دا معلومات تر لاسه کول ضروري دي چې هلته په څه ډول سره دغه حیوانات ذبح کېږي او څوک یې ذبح کوي، خودغه معلومات به عام مسلمانان څه ډول تر لاسه کوي؟ ځکه چې تردغو هیوادونو پورې سفر کول یو ستونزمن کار دی.

له همدې امله د " إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والرشاد " له خوا دهغو ادارو ذمه دارانوته یولیک ورو لېږل سو څوک چې غوښې اود خوراک نورشیان سعودي عربستان ته راوړي، اوله هغو څخه د صورت حال پوښتنه وسوه اود اغوښتنه ورڅخه وسوه چې د دیني او شرعي له نقطه نظره دي ددغو غوښو خاص خیال وساتي ددې لپاره چې مسلمانان له حرام خوړلو څخه وژغورل سي. خودهغه اداروله خوا څخه چې کوم جواب راغلی هغه زیات مجمل وو، وروسته نوموړي ادارې په اروپا او امریکا کې خپل نمائندگانوته لیکونه ورو لېږل چې دغو مذبح خانوته ورسې اود ذبح کیفیت څان ته معلوم کړي، نودغه لیک په جواب کې ځینو حضراتو په اجمالي ډول جواب ورو لېږی، خو ځینو غیرتمندو حضراتو بیا په دې هکله په تفصیلي ډول سره جواب ولیکئ، خدای دي دوی ته خیر ورکړي. خودغه جوابونه هغو ټولو بهرنيو کمپنیوته شامل نه وه کوموچي به غوښې راوړلې. په هر صورت! کمیټې ته چې کوم رپورټونه وړاندي سوه او په دې هکله چې کومه فتوی جاری سوه د هغه خلاصه په دغه ډول ده:

خلاصه :

(۱) ..... د "رابطه عالم اسلامي" جنرل سکرټري "عمومي منشي" چي کوم ليک د "البحوث العلميه والافتاء" عام رئيس ته راوليږي په هغه کي داليکلي وه چي مونږ ته په را رسيدلو رپورټونو کي د املومه سوې ده چي داسټريليا ځيني کمپني چي اسلامي هيوادونو ته غوښي ورليږي په خاص ډول "الحلال الصادق" کمپني کومه چي د يوقادياني "حلال الصادق" کمپني ده، د ذبح اسلامي طريقه نه خپلوي او د دغو کمپنيو ذبح سوي حيوانات حرام دي، او "رابطه عالم اسلامي" چي په خپل کتاب کي کوم قرارداد او سفارش وړاندي کړی دی دهغه رعايت ضروري دی -

(۲) ..... د فرانسې د يوې کمپني "برئيسا" د ذبح د طريقې په هکله چي "شيخ احمد بن صالح محاييري" ته کوم رپورټ راغلی دی دهغه په رڼاکي د دغه کمپني د ذبح سوو حيواناتو د غوښو خورل حلال نه دي -

او د دغه خبري تائيد له دې خبري څخه هم کيږي چي د نوموړي کمپني ډاټريکټر دې ته آماده سوچي که چيري له مخکي څخه دهغو غوښو مقدار معلوم سي د کوموچي غوښتنه کيږي نو مونږ د ذبح دغه موجوده طريقه په اسلامي طريقه سره بدلوو -

(۳) ..... شيخ احمد بن صالح ته د "ساديا اويسته" کمپني په هکله دا ډول رپورټ وړاندي سوچي په دغه کمپني کي د ذبح ديانت مشکوک دی او د املومه نه ده چي ذابح کتابي دی يابت پرست دی، اوبل داچي په دغه کمپني کي حيوان له ذبح څخه مخکي د کرنې په مرسته سره بې هوښه کيږي - نو د دغو وجوهاتو پر اساس د دغه کمپني ذبح سوی حيوان حرام گڼل کيږي -

(۴) ..... شيخ عبدالله الغضيه ته د لندن د ذبح د طريقې په هکله دا رپورټ وړاندي سوچي دلته ذابحين بت پرستان او د هريان وي او د ذبح طريقه يې داده چي چرک په ماشين کي واچول

سي او وروسته مړ او وزي او د ذبح اثر ورباندې نه وي. خپله دمذبح خانې مالك دا ډول اقرار كوي، او دمذبح خانې عمله دا ډول دوكه وركوي چې كه چيري يو څوك د دغه خودكاره ماشين په مرسته سره د ذبح طريقه ليدل وغواړي نو هغه ته هغه مذبح خانه وربكاره كيږي په كومه كي چې يو څو مسلمانان دهغو مسلمانانو لپاره چې هلته اوسيږي دهغو لپاره ذبح كوي. نو دغه عمل د ذبح په طريقه كي او د ذابح په ديانت كي شك اچوي. له همدې امله د دغه ذبح سوي حيوان حلال نه دی.

(۵)..... د استاد حافظ له لوري څخه ديونان د ځينو مقاماتو په هكله دا ډول رپورټ راغلی چې هلته حيوان لومړئ پرسرباندې په توپنچه سره وهل كيږي او وروسته يې ذبح ترسره كيږي، نو په دغه صورت كي دا امكان سته چې هغه حيوان له ذبح څخه مخكي هلاك سوي وي. نو دغه ډول حيوان حرام دی.

رپورټ ليرونكي د اهم ويلي دي چې دلته د ذبح يوه بله طريقه هم كارول كيږي چې اسلامي طريقه ده، خود ذبح د كيفيت، ذابح د ديانت او د ذبح د ځای په هكله يې هيڅ هم نه دي ليكلي (۶)..... مونږ ته د شيخ عبدالقادر ارنأوط له لوري څخه په ”يوگوسلاويه“ كي د ذبح د طريقې په هكله دا رپورټ رارسيدلی دی چې د ”يوگوسلاويه“ په كليوالوسيموكي او د ”سرايو“ په ښار كي حيوانان په اسلامي طريقه سره ذبح كيږي او ذابحين هم مسلمانان وي نو د دغو حيوانانو خوړل حلال دي. خو په نورو ښارونو كي يې ذابحين په ظاهره كتابيان يا شعيه گان وي خو په حقيقت كي هغه داسي نه وي نو د شك له امله د دغو ښارونو د حيوانانو خوړل حلال نه دي.

(۷)..... د غربي جرمني د ذبح د طريقې په هكله دا كتر طباع دغه رپورټ رالېږلی دی چې دلته لومړئ حيوان پرسرباندې په توپنچه سره وهل كيږي اوله مرگ څخه وروسته هغه ذبح كيږي. نو د دغه ډول حيوان خوړل حلال نه دي.

(۸) ..... په "المجتمع" رساله کې د ډنمارک د ذبح په هکله د اروپورت خپور سوچي د عيسايانو په نسبت بت پرستان ذابحین زیات وي، او کمپنۍ د اسلامي ذبح د طريقې په هکله هيڅ ډول معلومات نه لري. نو دا امکان نه لري چې دغه کمپنۍ دې په اسلامي طريقه سره ذبح ترسره کړي. او د غوښو پر کاټن چې کوم عبارت لیکلی دی چې "ذبح على الطريقة الاسلامية" هغه يواځې د خلکو د اعتماد د ترلاسه کولو لپاره وي کمپنۍ خلکو ته د ذبح معلومات نه ورکوي. او د "استاد احمد صالح محایري" په واسطه سره د "محمد الابيض المغربي" له لوري څخه کوم چې په ډنمارک کې د غوښو د پيکنګ او بسته کولو کار کوي يورپورت راغلی دی چې د "ذبحت على الطريقة الاسلامية" عبارت صحيح نه دی ځکه چې حيوان په هر حالت کې د برق په مرسته سره قتل کېږي.

د دغورپورتونو پر اساس له ډنمارک څخه راوړل سوي غوښې حلالې نه دي.

(۹) ..... د ذبح په هکله چې کومې طريقې او کومې فتواوې بيان سوې نو د هغو پر اساس د علامه ابن عربي هغه قول د منلو وړ نه دی چې وايي کوم شئ چې د دوی په مذهب کې حلال وي هغه زموږ په مذهب کې هم حلال دی.

(۱۰) ..... د ذبح د طريقې او د ذابح د ديانت په هکله چې کوم تفصيل ذکر سوله هغه څخه دا معلومه سوه چې د صنعت او تجارت وزارت چې کوم تحریر د صادرات ايوان ته ورلېږي چې "راوړل سوي غوښې حلالې دي" په هغه سره پوره اطمینان نه حاصلېږي.

د ستونزې حل :

(۱) ..... زیات حیوانات دې وساتل سي او له نورو ځایونو څخه دې هم راوستل سي او په هیواد کې دننه دې د ذبح لپاره اهتمام وسي، او کومې کمپنۍ چې دغه کار سرته رسوي د هغو حوصله افزايي دي و سي او کومک دي ورسره وسي او د ترسیل په طریقو کې دې آساني راوستل سي. او دا ډول سهولتونه او آسانتیاوې دې د پښیر، تیل او غوړ یو جوړولو د

کارخانولپاره او دغوښودپيکنګ او بښته کولو د کارخانولپاره دي هم دا ډول سهولت وي.

(۲) ..... له کومو هیوادونو څخه چې سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو ته غوښي

راوړل کېږي هلته دي داسې مذب خانې جوړې سې چې هلته مسلمان کارکوونکي کارکوي

(۳) ..... د نامسلمانو هیوادونو هغه کمپنۍ چې سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو ته

غوښي برابر وي په هغو کې داسې امانت دار مسلمانان مقرر سې چې په اسلامي طريقه سره

دومره حیوانان ذبح کوي چې سعودي عربستان او نور اسلامي هیوادونه ورته اړتیا لري.

(۴) ..... په نوموړو کمپنیو کې دي د شرعي ذبح په احکامو سره باخبر او امانت دار مسلمانان

مقرر سې چې هغوی د ذبح د عمل او د پنیږد جوړولو او د غوښو د بښته کولو د عمل نگراني کوي.

کله چې یهود د دې خبرې زیات اهتمام کوي چې د دوی د عقیدې سره سم دي د دوی په

طريقه سره ذبح ترسره سي او په دې لړ کې یې د ځان لپاره په جلا ډول مذب خانې جوړې

کړې دي، نو مسلمانان د دې خبرې زیات حقدار دي چې د دوی خبره ومنل سي ځکه چې په

غرب کې د مسلمان اخیستونکو شمیږ زیات دی او بله دا چې زیاته غوښه اسلامي هیوادونو

ته لیږل کېږي.

په هر صورت! د "هیئة كبار العلماء" د مندوبینو د غورپورتنو او د "اللجنة الدائمة للبحوث

والافتاء" د دغو سفارښتونو څخه دا ثابته سوه چې هغه تحریر چې "په اسلامي طريقه سره

ذبح سوی دی" د منلو وړ نه دی او چې د شرعي ذبح یقین نه وي تر لاسه سوی تر هغو پوري

یې خوړل حرام دي.

د بحث خلاصه:

(۱) ..... د ذبح معامله یوه داسې عامه معامله نه ده چې د شرعي حکم سره دي څه تړاو

ونه لري، بلکه د اسلام له شعائرو څخه ده او په قرآن! و حدیث کې یې احکام بیان سوي دي

لکه ارشاد نبوي ﷺ دی:

- (۱) من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله
- (۲) ..... هر حیوان که څه هم "ماکول اللحم" وي ترهغو پوري حلال نه گڼل کېږي ترڅو پوري چې د شرعي سره سم نه وي ذبح سوی. او د شرعي ذبح شرطونه بیان سوه.
- (۳) ..... د اهل کتاب ذبیحه څکه حلاله گڼل کېږي چې هغوی د ذبح پرمهال د قیود شرعيه لحاظ کوي او د ذبح پرمهال د خدای جل جلاله نوم اخلي مخکې په تفصیل سره بیان وسو
- (۴) ..... لکه څنګه چې د اهل کتاب د ښځو سره د مسلمانانو نکاح حلاله ده خوددې قیدله مخي چې نکاح به د اسلامي احکامو سره سمه وي، او د "والمحصنات من الذين أوتوا الكتب" آیت بالا جماع په دې سره مقید دی چې زوجین به د احکام شرعيه التزام کوي. همداشان د "وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم" آیت هم په دې سره مقید دی چې په ذبح کې به احکام شرعيه په پام کې نیول کېږي. ځکه چې دواړه حکمونه په یوه سیاق او سباق کې وارد سوي دي.
- (۵) ..... د ابن عربي دغه قول چې د اهل کتاب "منخنقة" حلاله ده خپله د دوی د دغه قول سره تصادم لري چې فرمایي "د اهل کتاب ذبیحه هغه مهال حلاله ده کله چې د ذبح پر مهال د احکام شرعيه التزام وسي" نوله د غودو و قولونو څخه به هغه اخیستل کېږي چې د نصوص صریحه او اجماع سره موافق وي. بل دا چې د عیسایانو په کتابونو کې خپله "منخنقة" حرامه گڼل سوې ده، نو ځکه د ابن عربي دغه شاوې قول نه دی معتبر.
- (۶) ..... راجح داده چې د اهل کتاب د ذبیحې د حلت لپاره تسمیه شرط ده.
- (۷) ..... د اهل کتاب څخه مراد هغه یهود او نصاری دي چې دخپل مذهب پر بنیادي عقائدو باندې ایمان لري که څه هم پر باطلو عقائدو لکه تثلیث، کفارو او داسې نورو باندې هم ایمان لري
- (۸) ..... د مسلمانانو په سیمه کې چې کومې غوښې پلورل کېږي او د ذبح په هکله یې معلومات نه وي نو حلالې گڼل کېږي ترڅو پوري چې په خلاف یې دلیل نه وي موجود سوی.

(۹) ..... د اهل کتاب په بازارونو کې چې کومې غوښې پلورل کېږي هغه حلالې دي ترڅو پوري چې په خلاف یې دلیل نه وي موجود سوې.

(۱۰) ..... داوس وخت نصرانيان د ذبح په معامله کې د احکام شرعيه التزام نه کوي، نو ځکه یې ذبیحه حلاله نه ده ترڅو پوري چې د معلومه سوې نه وي چې په شرعي طريقه سره ذبح ترسره سوې ده.

(۱۱) ..... د چرگانو پر ماشیني ذبح باندي شرعاً یو څو اعتراضات سته چې په تفصیل سره یې بیان وسو.

(۱۲) ..... په کومو طریقو سره چې ماشیني ذبح رواده هغه طریقې هم په تفصیل سره بیان سوې.

(۱۳) ..... د ماشین په مرسته د پسه او غوا پر ذبح باندي هم دوه اعتراضونه کیدل چې بیان سوه.

(۱۴) ..... د غوښو پر کاتن چې کوم شهادت لیکل سوې وي هغه معتبر نه دی او غوښې تر هغو پوري نه دي حلالې ترڅو پوري چې دانه وي معلومه سوې چې شرعي ذبح ترسره سوې ده.

سفارشات :

(۱) ..... مسلمانو هیوادونو ته په کار ده چې په خپلو هیوادونو کې زیات حیوانات وساتي د دې لپاره چې له نورو هیوادونو څخه د غوښو راغوبنې ته اړتیا پاته نه سي.

(۲) ..... که چیرې غوښتو ته اړتیا پیداسي نو له اسلامي هیوادونو څخه دي راوغوښتل سي.

(۳) ..... ترڅو پوري چې اسلامي هیوادونه خپله کفالت په غاړه نه وي اخیستی تر هغو پوري به حکومت غوښې برابر وونکي کمپنۍ دې ته اړ باسي چې د علماوو او ماهرینو وندونه هلته ورسې او دا غوښتنه وکړي چې ذبح دي د اسلامي طریقې سره سمه ترسره سي، او هلته دي داسې مسلمانان مقرر سي چې د دغه عمل نگراني کوي، او ترڅو پوري چې په دې هکله په

پوره ډول اعتماد نه وي ترلاسه سوی ترهغو پوري دي د شرعي ذبح سند يا سرټيفيکېټ نه ورکوي، دغه رنگه دي په اجمالي ډول داسي سند نه ویشي چي غوښې حلالې دي، یا په اسلامي طريقه سره ذبح ده.

- بلکه په سندکي به دهغو ټولو عناصرو وضاحت کوي کوم چي د شرعي ذبح لپاره لازم دي -
- (۴) ..... اسلامي حکومتونه دي د غوښو پرکاتن باندې د دغه مجمل عبارت له لیکلو څخه کمپنۍ منع کړي چي ”غوښه حلاله ده“ ترڅو پوري چي ټول شرائط نه وي پوره سوي -
- (۵) ..... ”اسلامي فقه اکاډمي“ دي يو مجلس جوړ کړي، او د مختلفو کمپنيو نمائندگانو او ذمه دارانو ته دي بلنه ورکول سي او دهغوی په حضورکي دي د معاملې اهميت او دهغه صحيح طريقه او په دې هکله دي د اکاډمي سفارشات په تفصيل سره بيان سي -
- والله أعلم وعلمه أتم وأحكم

